

فلسفہ نماز۔ مرتبہ جناب سید محمد ہاشم صاحب شمس، چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۰، قیمت عہدہ پتہ از ہر ایک ڈیڑھ متصل مسجد، آرام باغ کراچی، نمبر ۱

اس کتابچہ میں دلنشین انداز میں نماز کے روحانی اور مادی فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض مباحث کو اس قدر پھیلا دیا گیا ہے کہ اصل موضوع ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے تاہم کتاب مفید ہے۔ اس کا نام "فلسفہ نماز" کے بجائے "فوائد نماز" زیادہ موزوں ہوتا، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ مترجمہ جناب سید احتشام حسین صاحب چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، ۸۰ صفحات، قیمت عہدہ پتہ از ہر ایک ڈیڑھ متصل مسجد، دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔

زیر تبصرہ کتاب جان بیز کے ایک کتابچے کا ترجمہ اور اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، کتاب کل چھ ابواب پر مشتمل ہے، جس میں ہندوستانی زبانوں کی تقسیم، ارتقائی مدارج اور خصوصیات وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، اصل کتاب کے علاوہ ایک جامع اور مبسوط مقدمہ ہے جس سے کتاب کا افادہ بڑھ گیا ہے، آخر میں ہندوستان کی لسانی تقسیم کا ایک نقشہ دیا گیا ہے، غرض کتاب بڑی مفید تحقیقی، جامع اور لسانیات کا مذاق رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے، ترجمہ نہایت سلیس اور شگفتہ ہے۔

رسول کریمؐ۔ مرتبہ سید محمد ہادی حسینی بی بی (علیگ)، چھوٹی تقطیع، کاغذ معمولی، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۵۵، قیمت عہدہ پتہ از ہر ایک ڈیڑھ متصل مسجد، مکان نمبر ۳۵ گرواریہ پوٹہ نمبر ۱، پنجتھر سالہ بچوں کے لیے سیرت پاک پر لکھا گیا ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح اور خلق نبوی کے سلق آموز حالات ہیں، زبان آسان و سلیس ہے، "عن"

نمبر ۶ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۷ مطابق ماہ جون ۱۹۵۸ء جلد ۸۱

فہرست مضامین

شذرات شاہ معین الدین احمد ندوی ۴۰۲-۴۰۴

مقالات

مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں اہلال کا مطالعہ از جناب سید صباح الدین عبد الرحمن حسان ۴۰۵-۴۱۱

اسلامی فلسفہ اور دینیات کا اثر یورپی فلسفہ اور ترجمہ جناب مبارز الدین ضارفت گورنمنٹ ۴۱۲-۴۱۷

دینیات پر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس گلبرگ

حافظ کا نہر سب از جناب مرزا محمد یوسف صاحب استاد عربی ۴۲۸-۴۳۳

گورنمنٹ مدر عالیہ رام پور

میر کی داستان ذکر میر کی روشنی میں از جناب ڈاکٹر ضارفت گورنمنٹ ۴۳۴-۴۳۹

مطبوعات جدیدہ "عن" ۴۴۰-۴۴۱

ضروری اعلان

ہمارے پریس میں ایک ۲۲ x ۲۹ لیٹھو مشین ہماری ضرورت سے فاضل ہے۔ جن صاحب کو ضرورت ہو خریداری کے لیے دفتر دار المصنفین سے خط و کتابت کریں اور دیکھ کر اپنا اطمینان کر لیں، مشین اچھے حال میں ہے، قیمت مناسب ہوگی۔

مینجر

شذرات

ہندوستان کے سامنے جو اہم اندرونی مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ فرقہ واریت کا مقابلہ اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کے قانونی حقوق جو بھی ہوں لیکن عملاً وہ بے نتیجہ ہیں خصوصاً مسلمانوں کو حکومت بڑی شرکائیت میں ہر شعبہ میں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، خاص طور سے اتر پردیش کے مسلمان جن مشکلات میں مبتلا ہیں اس کو وہی جانتے ہیں، اور جب وہ اس کا شکوہ کرتے ہیں تو اسے ان پر فرقہ واریت کا الزام لگایا جاتا ہے، کانگریس کے حلقے سے کبھی کبھی ضرور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی آواز اٹھتی ہے لیکن وہ محض رسمی ہوتی ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اب کانگریس ہائی کمانڈ نے پہلی مرتبہ سنجیدگی سے ادھر توجہ کی ہے اور اس کے لیے زور و قوت کیساتھ آواز بلند کی ہے، ایڈمنٹ جواہر لال نہرو نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جلسہ میں کانگریس کی خامیوں پر جس صاف گوئی سے تنقید اور اقلیتوں کے حقوق اور اردو کے مسئلہ پر جس سچائی اور جرأت کیساتھ خیالات ظاہر کیے ہیں وہ ان ہی کا حصہ ہے، اور اس حق گوئی کی توقع ان ہی سے ہو سکتی تھی اس سلسلہ میں پنڈت جی نے بڑی پتہ کی بات کہی ہے کہ اقلیتوں کے اطمینان کے معنی یہ ہیں کہ خود انکو اسکا اعتراف ہو۔ اقلیتوں کے جن حقوق پر بحث ہوئی ہے، ورکنگ کمیٹی نے تجویز کی شکل میں بھی ان کو منظور کیا ہے اور صوبائی کمیٹیوں کو ان پر عمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اردو کے حق کے بارے میں جو تجویزین منظور ہوئی ہیں ان میں قریب قریب وہ سب باتیں آگئی ہیں جن کا مطالبہ اردو کے لیے کیا جاتا ہے، اگرچہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ خود ایک بارہو چیز ہے، مگر وہ اسی وقت موثر ہو سکتا ہے جب اس کو قانونی شکل دیدی جائے، ورنہ اردو کے مخالفین اور عصبانی حکمرانوں سے بے اثر بنانے کی کوشش کریں گی، جبکہ اتر پردیش کی حکومت کے رویہ سے ظاہر ہوا ہے اسکی

صدر ستیہ ہی ہو کر جن ریاستوں میں اردو بولی جاتی ہے، صدر کی جانب سے اسکو وہاں کی علاقائی زبان ہونے کا اعلان کر دیا جائے یا کم سے کم اردو کے لیے جن حقوق کی سفارش ورکنگ کمیٹی نے کی ہے ان ہی کو قانونی شکل دیکر مضبوط کر دیا جائے ورنہ تنہا ورکنگ کمیٹی کی تجویز ان کے نفاذ کے لیے کافی نہیں ہے۔

ورکنگ کمیٹی کا یہ فیصلہ بڑا منصفانہ اور جرأت مندانہ ہے، فرقہ واریت جماعتیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش

کریں گی، وہ کانگریسی بھی جن کے ذہن صاف نہیں ہیں، مختلف تدبیروں سے اسکی مخالفت اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، جس کا اشارہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے بیان میں موجود ہے، مگر کانگریس ہائی کمانڈ کے لیے مضبوطی دکھانے کا یہی وقت ہے، اسکا کام مخالفت کو عام ذہنیت کے ساتھ بہنا نہیں، بلکہ اسکو درست کر کے صحیح راستہ پر چلانا ہے، خواہ اس میں کتنے ہی مشکلات کا سامنا اور کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے۔

کانگریس کے زوال کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے منصب سے ہٹ گئی ہے، اس میں خود غرضوں اور فرقہ پرستی کا غلبہ ہو گیا ہے، جن کا مقصد محض ذاتی منفعت اور حصول اقتدار ہے، اس کے لیے وہ فرقہ پرستی کو ہوا دیتے رہتے ہیں یا کم سے کم اسکی مخالفت نہیں کر سکتے، کانگریس اس زمانہ تک مقبول ہے اور ملک پر اسکا اثر رہا جب تک اسکا مقصد ملک کی خدمت تھا، اس میں ایثار و قربانی تھی، اسی کی بدلت اس نے ہندوستان کو آزاد کرایا اور جب وہ اس راہ سے ہٹ کر خود غرضی اور جاہ و اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو گئی تو اسکا اثر جاتا رہا، مگر ان خامیوں کے باوجود اپنے مقصد، اصول اور اپنی روایات کے اعتبار سے کانگریس ہی ایسی جماعت ہے اور اس میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو ملک کو صحیح راستہ پر لیجا سکتی ہیں، اگر کانگریس کی خامیاں دور ہو جائیں تو وہ آج اپنا کھویا ہوا مقام حاصل اور ملک کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے، اگر اس کے لیے جاہ و اقتدار کی ہوس کو چھوڑنا پڑے گا، گاندھی جی کی کانگریس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اسکا نصب العین خدمت تھا، اس میں ایثار و قربانی تھی، وہ کسی لاپرواہی سے اپنے کسی اصول کو قربان نہ کرتی تھی، بلکہ اصول کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی تھی حتیٰ کہ گاندھی جی نے اس راہ میں جان تک دیدی، اگر کانگریس کو زندہ کرنا ہو تو آج بھی یہی نقطہ نظر سید کرنے کی ضرورت ہے، اسکے بغیر وہ

زندہ نہیں ہو سکتی اور نہ ملک کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس راہ میں دشواریاں بھی ہیں، فرقہ پرست جماعتوں کو کانگریس کو بدنام کرنے کا موقع مل جائیگا، وہ اس کی مخالفت میں پورا زور صرف کر دیں گی، مگر ان کے پاس کوئی پروگرام، کوئی اصول اور اخلاقی قوت نہیں ہے، اس کی بنیاد تعمیر کے بجائے مخالفت اور تخریب پر ہے، اس لیے آخر میں جیت کانگریس ہی کی ہوگی، ہندو سماج نے ان مسجدوں کو جو اس کے خیال میں مندر توڑ کر بنائی گئی ہیں دوبارہ مندر بنانے کا جو شوشہ چھوڑا ہے، وہ بھی اسی قبیل کا ہے، اس کے پاس کوئی ٹھوس تعمیری پروگرام نہیں ہے، اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے اسی قسم کے کمزور سہارے ڈھونڈھتی ہے، مگر اس تحریک کی لغویت اتنی ظاہر ہے کہ سنجیدہ ہندو بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اولاً تو اسکا ثبوت کیا ہے، کہ کسی مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا ہے، محض دعویٰ سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اور اگر بالفرض کوئی واقعہ ایسا نکل بھی آئے تو آج صدیوں کے بعد یہ حساب کتاب نہیں چکا یا جاسکتا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس قسم کے پرانے قصبے اٹھائے گئے ہوں، وہ نہ خود سمجھا کو بھی بدھٹوں سے پرانا حساب چکانا پڑے گا جن کے سارے مندر ہندوؤں نے نیست و نابود کر ڈالے اور یہ سو دہائیوں کے لیے بہت گراں پڑے گا، یہ تحریک اگرچہ بالکل بے جان ہے، لیکن حکومت کو بہر حال اسکی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فتنہ آگے نہ بڑھنے پائے۔

گزشتہ مہینہ امرٹھی کو دارالمصنفین کی مجلس عالمہ اور مجلس انتظامیہ کے جلسے ہوئے، باہر کے لوگوں میں جناب ڈاکٹر سید محمود صاحب، مولانا عبد الماجد صنادیادوی اور مولانا عمر ان خاں ندوی نے شرکت فرمائی، اس جلسہ میں دارالمصنفین کے مسائل کے علاوہ مولانا ابوالکلام، مولانا حسین احمد صاحب ندوی اور مرزا سلطان احمد صاحب رکن مجلس انتظامیہ کی دنات پر تعزیت اور حکومت کشمیر نے دارالمصنفین کو جو گرانقدر سالانہ امداد مقرر کی ہو اس کیلئے انریبل منشی غلام محمد صاحب وزیر اعظم ریاست کشمیر کے شکریہ کی تجویزیں پاس ہوئیں۔

مقالہ

مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں

الہلال کا مطالعہ

(ادب انشاء کی روشنی میں)

از

سید صباح الدین عبد الرحمن ام۔ لے

عاجزہ راقم ثنائی اسکول میں تعلیم پڑھا تھا کہ ایک روز اپنے وطن دہلی کے کتب خانہ میں ایک ہم وطن کو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب "تذکرہ" پڑھتے سنا، کچھ لوگ انکے ارد گرد بیٹھے تھے، یہ عاجزہ بھی وہیں بیٹھ گیا، عبارت کے معانی و مطالب تو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن پر شکوہ اور پر زور الفاظ کے بار سے دبنا چلا گیا، ایک صاحب کو کہتے سنا کہ مولانا کیسے کیسے حسین و جمیل اشعار حب موقع استعمال کرتے جاتے ہیں، یہ شکر دوسرے صاحب نے کہا کہ وہ کہیں پامال اور اونٹنی شعر نہیں لکھتے، ایک اور صاحب نے ذرا شاعرانہ انداز میں کہا کہ ان کی تحریر پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سینہ کا داغ کاغذ کے صفحات پر لالہ بن کر نمودار ہو رہا ہے، ایک اور صاحب بولے کہ الہلال پڑھو تو انکی تحریر

دیکھتی ہوئی آگ اور کرکٹ ہوئی بجلی معلوم ہوگی،

ان فقرہوں اور جملوں کو منکر مولانا کی تحریر خصوصاً الہلال پڑھنے کا شوق ہوا، لیکن یہ بھی احساس تھا کہ سمجھ میں نہ آئے گا، اس زمانہ میں میرے بہادر میں بھی سعید الخیون محمد عاشق (حال نیوز ایڈیٹر پاکستان ریڈیو) اپنی عمر سے زیادہ لیاقت رکھتے تھے، اور اس کے زیادہ ان کی غیر معمولی ذہانت کام کرتی تھی، ان ہی کے ساتھ مل کر الہلال پڑھنے کی کوشش کی، وہ خود بھی الہلال کو اچھی طرح سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس کے مضامین کو اسی ڈرامائی اور پراثر انداز میں پڑھتے جس طرح وہ لکھے گئے تھے، انکو منکر میرے جذبات میں بڑا ہیجان اور تلاطم پیدا ہوتا،

جب کچھ استعداد بھی تو الہلال کا مطالعہ تنہائی میں بھی کرنے لگا، ایک روز کہیں مولانا محمد علی کی یہ تحریر نظر سے گذری

”میں نے لیڈری ابوالکلام کی نثر اور اقبال کی شاعری سے سیکھی“

مجھکو مولانا محمد علی سے بڑی عقیدت ہے، ان کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے، اس لیے مولانا ابوالکلام کی تحریر سے اور بھی دلچسپی بڑھ گئی، اور جب حسرت موہانی کا یہ شعر کہیں پڑھا

جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں بھی مزا نہ رہا

تو پھر مولانا کے اسلوب بیان اور طرز نگارش میں اور بھی زیادہ لذت محسوس کرنے لگا، کالج کے اونچے درجہ میں پہنچا تو نصاب میں سجاد انصاری مرحوم کی کتاب محشر خیال میں مولانا کی نثر نگاری کے متعلق یہ رائے پڑھی

”میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو یا مولانا ابوالکلام کی نثر

اس کے لیے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم..... میرے نزدیک اقبال اور مولانا

ابوالکلام حقیقی معنوں میں فوق البشر ہیں“

تو اس سے عقیدت اور بڑھ گئی، کسی کے ادب و انشاء کی تعریف اس سے زیادہ ممکن نہیں اس رائے سے اتفاق کا سوال ہی نہیں لیکن اس سے مولانا کی تحریر کی عظمت و تولد میں قائم ہو ہی جاتی ہے،

میری علمی لیاقت جتنی پڑھتی گئی، الہلال کے ادبی محاسن کے نقوش گہرے ہوتے گئے اور مولانا کی فلمی لالہ کاری سے اپنے داغ ہاسے دل کو روشن ہوتے پایا، اور جب ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو ان کی رحلت کی خبر ملی تو الہلال کی پرانی جلدوں کا پھر سے مطالعہ شروع کیا، اس کے پڑھنے میں اس لیے اور بھی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کی رحلت سے ایک ہفتہ پہلے دہلی میں انڈین کونسل آف کلچرل ریسٹنر اور کل ہند اردو کانفرنس میں ان کی تقریر سنی تھی، اور ان کے دو لٹکدہ پر ان سے ملاقات کا موقع ملا تھا جس کی تفصیل انشاء اللہ کسی اور موقع پر آئے گی، اور اس وقت جبکہ یہ سطور لکھ رہا ہوں، مولانا کی آخری ملاقات یاد آ رہی ہے، الہلال کی پرانی جلدیں سامنے ہیں اور ان کی ذات و صفات کے تمام جلوے نظروں میں سمارے ہیں۔ ع

آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنرمیں

الہلال کے اوراق اٹلتا ہوں اور جہاں سے بھی کوئی تحریر پڑھتا ہوں، ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ سحر سامری سے کوئی مسحور کر رہا ہے، اور یہ کہنے میں تامل نہیں کرتا کہ جبکہ

اردو کے بہت سے صاحب طرز انشاء پر دانا پیدا ہو چکے ہیں، کوئی بھی ان سطروں کی

سحر طرازی اور جادو نگاری کا نمونہ نہیں پیش کر سکتا،

”مسلمانوں کے لیے تمام عالم میں صرف ایک ہی ایتھہ موجود رہا ہو سکتا ہو، ایک ہی چشم

ننگراں ہے جو لغزشوں سے بچا سکتی ہے یہ وہی ہے جو کبھی کوہ سینا پر تجلی حق شکر
چمکی کبھی نار ان پر ابر رحمت بن کر نمودار ہوئی، کبھی غار ثور میں لا تحزن انت
اللہ معنا کی صد امیں تھی کبھی بدر کے کنارے ان ینصر لہ اللہ فلا غالب لکم
کے پیغام میں تھی کبھی احد کے دامن میں دکان حقاً علینا نصر المومنین کی بشارت
تھی، اور آج ایک نئے ہوئے کاررواں، ایک برباد شدہ قافلہ اور ایک برہم شدہ
انجن کے لیے امید کا آخری سہارا اور زندگی کی آخری روشنی ہے،

امن یجیب المضطر اذا دعاہ
دیکشف السوء ویجعلکم
خلفاء الارض والہ مع اللہ
قلیل ماتذکرون امن یقیدکم
فی ظلمات البدو الجہد ومن یرسل
الریاح بشاراً بین یدی
رحمتہ ءالہ مع اللہ تعالیٰ
اللہ عما لیشہ کون

کون ہے کہ جب ایک مضطر اور
بے قرار روح اس کو پکارتی ہے
تو اس کی فریادوں کو سنتا ہے
اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے،
اور کون ہے کہ اس نے تم کو زمیں پر
اپنا نائب بنایا، اور اس کی وراثت بخشی
کیا تم کے سوا کوئی اور ہے، پھر بتلاؤ کون ہے
جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ہدایت
کرتا ہے اور باران رحمت ہواؤں کو
بشارت کے لیے بھیج دیتا ہے کیا خدا
کے سوا کوئی دوسرا ہے۔

(۵- نمل)

یہ مضمون جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے شوکت بیان اور جوش و خروش کا سیلاب

اور بھی اشد آچلا جاتا ہے، ایک جگہ رقمطراز ہیں :

اگر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک نہایت آزادانہ پولیٹیکل پالیسی طیار کر لی،
کانگریس سے بھی بہتر ایک پروگرام ان کے ہاتھ میں ہوا، آئرلینڈ کے حکومت
طلبوں سے بھی بڑھ کر جوش اور سرگرمی پیدا کر لی، پالیٹیکس میں وہ از سر تا پا
غرق ہو گئے، ان کا ہر فرد گلیڈ اسٹون اور مارلے ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اگر انھوں
نے اپنے معتقدات اور اعمال کے اندر اسلام کی عملی روح نہ پیدا کی، اپنے تئیں
دین الہی کی سلطنت کے ماتحت داخل نہ کیا، اور خشیہ الہی اور زاد تقویٰ سے
محروم رہے، تو میں اس یقین کی لازوال طاقت کے ساتھ جس میں کبھی موت
اور شکست نہیں، اس بصیرت الہی کے ساتھ جس میں کبھی تزلزل اور تذبذب
نہیں، از سر تا پا صدائے ربانی بن کر کتا ہوں کہ اگر آگ جلاتی ہے اور
پانی ڈبوتا ہے، اگر آفتاب مشرق سے نمودار ہوتا اور مغرب کی جانب غروب
ہوتا ہے، اگر پھلی خشکی میں اور پرندہ دریا میں نہیں رہ سکتا، اگر قوانین فطریہ
اور نوا میں طبعیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اگر یہ سچ ہے کہ دو اور دو پانچ
نہیں بلکہ ہمیشہ چار ہوتے ہیں، تو یہ کبھی نہ مٹنے والی صداقت صفحہ کائنات پر
نقش سنگی ہے کہ مسلمانوں کی یہ تمام بڑی سیاسی ہنگامہ آرائیاں، تعلیم
و تربیت کا غوغا، محشر خیز اور پولیٹیکل پالیسی کے تغیر و تبدل کا ہیجان
ایک لمحہ، ایک دقیقہ، ایک عشرتِ قیہ تک کے لیے بھی کچھ نفع نہیں پہنچا سکیگا۔

(الہلال ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۲ء ص ۷)

اس سیلاب و تلاطم کا دوسرا منظر ملاحظہ ہو :-

”میں وہ صور کہاں سے لاؤں جس کی آواز چالیس کروڑ دلوں کو خواب غفلت سے

بیدار کر دے؟ میں اپنے ہاتھوں میں وہ قوت کیسے پیدا کروں جن کی سینہ کو بی کے شور سے

مگر شنگ خواب موت اور ہشیار ہو جائیں؟ آہ! کہاں ہیں وہ آنکھیں جن کو در دولت

میں خونباری کا دعویٰ ہے؟ کہاں ہیں وہ دل جن کو زوال ملت کے زخموں پر ناز ہے؟

کہاں ہیں وہ جگر جو آتش غیرت و حمیت کی سوزش کے لذت آشنا ہیں؟ اور پھر آہ!

کہاں ہیں اس برہم شدہ انجن کے ماتم گار، اس برباد شدہ قافلے کے مال ساز،

اس صف ماتم کے فغان سنج اور اس کشتی طوفان کے مایوس مسافر جن کی موت و

حیات کے آخری لمحے جلد جلد گزر رہے ہیں اور وہ بے خبر ہیں یا خاموش، روتے ہیں

یا مایوسی سے چپ و راست ننگراں، مگر نہ ان کے ہاتھوں میں اضطراب ہے

اور نہ پانوں میں حرکت، نہ ہمتوں میں اقدام ہے اور نہ ارادوں میں عمل کا دلولہ

دشمن شہر کے دروازوں کو توڑ رہے ہیں، اور اہل شہر رونے میں مصروف ہیں۔۔

..... لیکن اسے رونے کو ہمت اور مایوسی کو زندگی سمجھنے والو! یہ کیا ہے کہ تمھارے

گھر میں آگ لگ چکی ہے، ہوا تیز ہے، اور شعلوں کی بھرپور سخت، مگر تم میں سے کوئی

نہیں جس کے ہاتھ میں پانی ہو، پھر اگر اسی وقت کے منتظر تھے، تو کیا نہیں سنتے کہ

وہ وقت آگیا ہے؟ اگر تم کشتی کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ

اب اس میں دیر نہیں؟ اور آہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی سبز وہ صد سال

کشتی جو بار بار ڈوبی اور بار بار اچھلی، اور نہیں منام کہ اب ڈوبنے کے بعد ہمیشہ کے لیے

سطح عالم سے ناپید ہو جاتی ہے، یا اس کے ٹوٹے ہوئے تختے اور تار تار بادبان کے

ڈکڑے سمندر کی موجوں کا چنہ گھٹنے اور مقابلہ کرتے ہیں!

درکار ماست نالہ و مایہ ہو اسے اور

پر داند چراغ مزار خودیم ما

(الہلال، ۱۰ جنوری ۱۹۱۳ء)

اردو میں تحریر کی یہ جھنکار اور لہکار ایک بالکل نئی چیز تھی جو الہلال ہی کے ذریعہ

پیدا ہوئی، مولانا نے اس قسم کے مضامین جو بیس پچیس سال ہی کی عمر میں لکھنے شروع کر دیے

تھے، اس کمسنی میں ان کے اس ”اسلوب جدید“ اور ”انداز نو“ پر لوگ متحیر تھے، اور پھر اسکے

ذریعہ جو ایک ”بے چین اور مضطرب آواز“ مضامین کو بختی تھی، وہ واقعی صدائے ربانی

معلوم ہوتی تھی، بزرگوں کی زبانی سننے میں آیا ہے کہ جب الہلال آتا اور پڑھا جاتا تو لوگ

ایسے دلہانہ شوق سے سنتے جیسے کوئی الہامی چیز سنی جاتی ہو، اور اس کے ادعائی اور

انانی رنگ سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہونے لگا تھا کہ اگر اس کے

لکھنے والے نے مسیح موعود اور مہدی الزماں کا دعویٰ کیا تو عجب نہیں لوگ اس کو تسلیم

بھی کر لیں، اور یہ مولانا کی تحریر کے اعجاز کی بہت بڑی دلیل تھی،

الہلال کے مضامین میں گو مواد کے لحاظ سے مذہبی، علمی اور تحقیقی معلومات کی

فراوانی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر الفاظ کا شکوہ اور فقرات کی چمک دمک ہے، لیکن ان

میں بڑی حرارت اور تاثیر ہے، جو خیالات کے اعادہ و تکرار سے پیدا کی گئی ہے، یہ طرز مولانا

نے کلام مجید کے انداز بیان سے سیکھا تھا، وہ خود لکھتے ہیں:

”قرآن کریم میں ایک ہی بات کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے، اس کی علت پر

تدبر کیجئے کہ کیا تھی، فرمایا کہ دیکھو ہم آیتوں کو کس کس طرح پھیر پھیر کر مختلف صورتوں

اور مختلف اطراف و نتائج کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں اور عقل و

بصیرت حاصل کریں۔“

اسی اعادہ و تکرار سے وہ اپنی تحروں کے ذریعہ بجلی بھی گرا سکتے تھے، اور موتی بھی ٹا سکتے تھے۔ پھول بھی برس سکتے تھے اور انگارے بھی، الہلال کی ادارت کے زمانے میں انھوں نے محض اپنے قلم کے سحر سے ہندوستان کے مسلمانوں کو غلبہ حق کا یقین دلایا، ان کے دلوں میں توحید کا اذعان اور ایمان راسخ پیدا کیا، قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت الہی کے احکام کو جامع دین و دنیا ثابت کیا، اسلام کی برتری کا مغرورانہ احساس دلایا، اور اسی اسلوب کے جادو سے طرابلس کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں تڑپ پیدا کر دی، ترک شہیدوں کی یاد میں ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو رلائے، کانپور کی مسجد کے اہل اندام پر مسلمانوں کے گھر گھر میں ماتم بپا کر دیا اور ان کے سیاسی ذہن پر ایک ضرب کلیمی لگا کر ان میں خود شناسی اور خود اعتمادی کے جذبات بیدار کیے،

وہ اپنی تحریر کو قرآنی آیتوں سے سنوار کر کے پیرائے بیان کو بلیغ اور مؤثر بناتے تھے ان پر بلاغت قرآنی کا اتنا اثر تھا کہ ان کا بس چلتا تو اس کی ساری بلاغت اردو ادب میں منتقل کر دیتے، ان کا قلم آیات قرآنی کے استعمال میں بے اختیار رہ جاتا اور رو کے نہیں رکتا، اس زمانہ میں وہ چند سطروں کی بھی عبارت لکھتے تو اس کو قرآنی آیت سے ضرور مزین کرتے تھے، اور اس خوبی کے ساتھ کہ اردو عبارت میں ایسی پیوستہ جاتی جیسے آگ کے شعلہ میں حرارت اور روشنی، وہ کلام پاک کی آیتوں کا ترجمہ کرتے تھے، تو اس میں اس کی بلاغت کی شان کا پورا لحاظ رکھتے تھے، اور یہ زبان پر ان کی غیر معمولی قدرت کا ثبوت ہے، آج کل کسی دلکش تحریر میں قرآنی آیات کو دیکھ کر لوگوں کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور اس کو ایک خشک قسم کا مولویانہ انداز تحریر سمجھا جاتا ہے۔

لیکن مولانا ان ہی آیتوں کے ذریعہ اپنی تحریر میں عظمت، جلال جن اور دلکشی پیدا کرتے چنانچہ پورا الہلال قرآنی آیات کی صدا سے بازگشت سے گونجتا نظر آتا ہے، اور ان ہی کی بدولت الہلال سحر الحلال بن گیا،

وہ فارسی اشعار بلا تکلف استعمال کرتے، اور ان کو تحریر میں اس طرح نگینے کی طرح جڑ دیتے کہ تحریر میں اور جان پڑ جاتی، ان کے حافظہ کے خزانے میں فارسی کے بے شمار اشعار محفوظ تھے، جن کو وہ اس قدر بر محل استعمال کرتے رہتے کہ معلوم ہوتا کہ وہ اسی موقع کیلئے کہے گئے تھے، اور اس حسن استعمال سے شاید خود شاعر کی روح بھرک اٹھتی ہوگی،

وہ جب مسلمانوں میں ایمانی حرارت اور ملی حمیت پیدا کرنے کے لیے کوئی تحریر لکھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بغداد و قرطبہ کے سارے جاہ و جلال اور شیراز کے تمام حسن و جمال کو اپنی تحریر میں منتقل کر دینا چاہتے ہیں، ان کے الفاظ اور فقرہوں میں ایسی ندرت بلکہ تمکلا ہرٹ ہوتی کہ ان کو پڑھ کر جذبات میں وہی ہیجان پیدا ہوتا جو کسی جادو بیان مقرر کی تقریر سننے سے ہوتا ہے، اور یہ ان کا کمال تھا کہ وہ جیسی تحریر لکھتے ویسی برجستہ تقریر بھی کرتے، ان کی تحریر میں خطابت کا لطف حاصل ہوتا تھا اور تقریر میں تحریر کا مزہ ملتا تھا، اگر ان کی تقریر قلمبند کر لی جاتی تو وہ ایک بلند پایہ علمی مضمون بن جاتی، اور اگر ان کی تحریر کو یاد کر کے زبانی سنایا جاتا تو وہ ایک دلپذیر تقریر ہو جاتی، الہلال کے مضامین نے ملک میں کتنے مقرر پیدا کر دیے، مولانا کے بعد حیدرآباد کے نواب بہادر یار جنگ کی سحر بیانی مشہور تھی، لیکن وہ خود کہا کرتے تھے کہ وہ الہلال ہی پڑھ کر مقرر ہوئے،

راقم نے استاذی المحترم حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کی زبانی سنا کہ مولانا شیلی فرمایا کرتے تھے کہ میں ایجاز کا بادشاہ ہوں اور ابوالکلام اطہار کا بادشاہ ہے، یعنی

مولانا شبلی کو چھٹی ہونی چیزوں کو سمیٹ کر لکھنے میں ہمارے تھقی اور مولانا ابوالکلام کو چھٹی ہونی چیزوں کو پھیلا کر پیش کرنے میں کمال حاصل تھا جس کے لیے وہ اعادہ و تکرار کا سہارا لیتے تھے۔ اسی لیے ان کی تحریروں میں الفاظ کے لشکر مند تھے نظر آتے ہیں، ان میں قسطیں مستقیم، "حدیث الجود"، "نظم خصوصیت"، "نوا میں طبیعیہ"، "اور شئون و اخلیہ" وغیرہ جیسی ثقیل ترکیبیں بکثرت ہیں جن کو اب اردو ادب میں کوئی شخص لکھنا اور پڑھنا پسند نہ کرے گا۔ لیکن مولانا اس قسم کے الفاظ اور ترکیبوں کو اپنے ذوق سلیم سے کچھ اس طرح سے استعمال کرتے تھے جس سے ان میں ایک حسن پیدا ہو جاتا، ان میں وہی تنظیم اور ترتیب نظر آتی ہے جو اعلیٰ درجہ کی عسکری صف آرانی میں ہوتی ہے۔ اور ان کو پڑھ کر گرانی کے بجائے دل و دماغ میں ایک قسم کا رعب چھا جاتا ہے۔ وہ اپنے کمال فن سے الفاظ اور فقرہوں کے ذریعہ عموماً ترنم بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس ترنم میں تاثیر خود بخود ظاہر ہو کر جذبات و خیالات میں تلاطم پیدا کر دیتا ہے۔ انھوں نے نظم "سراسر اے ہستی"، "شب و دوشین"، "نظم شبنم شبنم"، "صبح خوار"، "شبنم طراز و دست"، "لیلا سے شب"، "جلوہ یوسفی"، "نیم پراہن"، "نظر نواز بزم انجمن"، "مرفوشی"، "حریف پروردائیں" وغیرہ جیسی حسین و دلکش اور مترنم ترکیبوں سے اردو زبان کا حسن و جمال بڑھا دیا، الہلال کی ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عبد الماجد مدظلہ لکھتے ہیں:

خدا جانے کتنے اور بھاری بھر کم لغات اور نئی ترکیبیں اور نئی تشبیہیں،
نئے استعارے اور نئے اسلوب بیان ہر ہفتہ اس ادبی و علمی ٹکسال سے ڈھل ڈھل کر
اُبھر نکلتے گئے اور جا ذہبیت کا یہ عالم تھا کہ بچھٹے ہی سکڑ رائج الوقت بن گئے۔ حافی
دہلی کی سلاست و سادگی سر پٹیا رہی اور اکبر الہ آبادی اور عبد الحق موجود

باباے اردو سب بامیں بامیں کرتے رہ گئے۔

مولانا کی مرصع انشا پر داری کا یہ ذوق بالکل فطری اور وہی تھا۔ اس لیے کسی ادیب سے اس کی تقلید نہ ہو سکی اور جس نے تقلید کی کوشش کی اس کی حیثیت ایک بھونڈی نقل سے زیادہ نہ ہو سکی، قاضی عبدالغفار نے بہت صحیح لکھا ہے کہ ان کے اثر کا دپوتا بہت عیود اور مغرور تھا۔ اس لیے اپنی انفرادیت میں شرک گوارا نہ کر سکا۔ لیکن ان ہی کی تحریروں نے اردو کے ادیبوں کو سکھایا کہ الفاظ کی محض ترتیب و تنظیم سے کس طرح فکر کی نقش آرانی کی جاسکتی ہے، کیسے تخیل کو رنگ و روغن بھرا جاسکتا ہے، کیونکر استدلال کو جاندار اور طاقتور بنایا جاسکتا ہے، اور کس طرح دلوں کو گرما کر جو دہیں حرکت اور حرکت میں قوت پیدا کی جاسکتی ہے۔

سرسید کے زمانہ سے الہلال کے دور تک اردو نثر نگاری اور تقابلی منازل بڑی تیزی سے طے کر چکی تھیں، سرسید کی عبارت کی ناہمواری اور پچھلے پن کو حافی نے اپنی سادگی اور پرکاری سے دور کیا، محمد حسین آزاد نے اس کو رنگینی اور دلکشی عطا کی، ڈپٹی نذیر احمد نے برجستگی اور صاف گوئی دی، مولانا شبلی نے متانت، ثقاہت اور لطافت بخشی، لیکن اردو کے اسلوب بیان میں شوکت و حشمت اور عظمت و جلال کی جو کمی تھی، اس کو مولانا نے الہلال کے ذریعہ پورا کیا، اور آج ہم الہلال کی طرز نگارش کی تقلید کرنا پسند نہ کریں، مگر اسی سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ الفاظ اور فقرے خواہ منعلق اور ثقیل ہوں، لیکن اگر حسن تناسب کے ان کا استعمال کیا جائے تو محض دروہست کی خوبی اور موزونیت سے ان میں فصاحت پیدا کی جاسکتی ہے، اور وہ صحیفہ ادب بن سکتے ہیں۔ گو ان کے ناقد یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے عربی اور فارسی کے غیر مانوس الفاظ سے

اردو زبان کو شکل بنانے کی کوشش کی، لیکن جس طرح غالب نے اپنی شکل پسندی سے اردو غزل کو عمیق اور دقیق خیالات کا ماحول بنایا، اسی طرح ابوالکلام نے اپنے بلند آہنگ الفاظ اور ترکیبوں کے ذریعہ موثر اور دل آویز تحریر کے نونے پیش کر کے یہ بتایا کہ دقیق اور خشک مضامین میں بھی دلربا یا زبانشان پیدا کی جاسکتی ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں تقلید اور روش عام سے پرہیز کرتے رہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ "مذہب میں، ادب میں، سیاست میں۔۔۔ فکر و نظر کی عام راہوں میں جس طرف بھی نکلنا پڑا اکیلا ہی نکلنا پڑا، کسی راہ میں وقت کے قافلوں کا ساتھ نہ دے سکا، اس لیے انھوں نے تحریر کے میدان میں بھی تمام انشاء پر دازوں سے الگ ہو کر ایک نئی طرز انشاء ایجاد کی جو اپنے غیر مانوس الفاظ، ثقیل تراکیب اور شکل فہروں کے باوجود دلنواز اور دلنشیں ہے، الہلال کے مضامین لکھتے وقت انھوں نے ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ

"اجتماعی و فلسفی مباحث کے لیے ایک نئے طرز بیان و انشاء کا نمونہ پیش

کیا جائے۔" (الہلال ۳۰ ستمبر ۱۹۱۴ء ص ۲۶۲)

لیکن اس "نئے طرز بیان و انشاء" میں وہ اس کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ عبارت رو بھسکی اور بے مزہ نہ ہونے پائے، چنانچہ وہ اپنی ہی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "یہ قلمی پست بستی کم از کم ان لوگوں کے لیے تو جائز نہیں رکھی جاسکتی جنہیں

خدا تعالیٰ نے اپنے ہر طرح کے افکار کے ساتھ بیان کی قدرت دیدی ہے، ذوالفضل

اللہ یوتیہ من یشاء، اور ان پر بلاغت قرآنی کے درس و افادہ سے فیضان بیان

کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ دقیق سے دقیق خشک مطالب کو وہ حسن و عشق کی

دھچپ داستان بنا سکتے ہیں۔

آں نیست کہ صحرائے سخن جاودہ ندارد

داڑوں روش کج نظری را چہ کند کس (ایضاً)

اور یہ تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ الہلال کی تحریر شکل سی، لیکن اس کے ہر فقرہ سے سامعہ و باصرہ دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں، جو ان کی قدرت بیان کی بہت بڑی دلیل ہے، ان کی تحریر میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ اس میں عقلی رنگ زیادہ ہے یا جذباتی، ٹھکانہ انداز غالب ہے یا مشکلناہ استدلال، درحقیقت اس میں دونوں کا حسین امتزج ہے، جو ادب میں ان کے اجتہاد کا نتیجہ ہے، اور جس میں وہ بالکل منفرد ہیں، اسی لیے وہ جو کچھ لکھتے عام طریق ادا اور طریق تعبیر سے بالکل الگ اور مختلف ہوتا،

یہ رنگ اس دور کے لیے اور بھی موزوں اور موثر تھا، جب سیحیوں اور ان کے ہمواؤں نے اسلام پر طرح طرح کے حملے شروع کر دیے تھے جس سے خود مسلمان مرعوب بلکہ مجروح ہو کر اسلام کی طرف سے محض معذرت خواہ بن گئے تھے، اور اپنے مدافعاہ مضامین اور تصانیف میں اپنی مرعوبیت کا ثبوت دے رہے تھے، مولانا ابوالکلام نے اس ذہنی پسپائی کو محض اپنے انانیتی اسلوب بیان سے دور کیا، جس سے سارا گرد و پیش گونج اٹھا، انھوں نے کوئی بلند پایہ علمی و مذہبی تحقیق نہیں کی، لیکن جو کام اور باب تحقیق اپنی محققانہ تصانیف سے لیتے، وہ مولانا اپنے زور قلم سے لیتے تھے، جب اسلام کے مخالفین بڑھ کر وار کر رہے تھے، کہ اسلام کی تاریخ تلوار قتل اور خونریزی کا محض مرقع ہے تو اس کے جواب میں مولانا کا قلم شمشیر بے نیام بن کر چمکتا تھا، اور انھوں نے مدافعاہ پہلو اختیار کرنے کے بجائے دوسری قوموں کی تاریخ پر خود بڑھ کر جارحانہ حملے کیے، مثلاً مصر کی تاریخ کے سلسلے میں لکھتے ہیں،

"ہم کو نہیں معلوم کہ عظیم الشان مصری دنیا میں کیوں آئے تھے، لیکن ہم نے

ہیرو غلبنی نقوش کے اندر پڑھا ہے کہ انھوں نے بڑی بڑی قوموں کو غلام بنا کر ذلیل
خوار کیا، ان کو عجیب عجیب طرح کے آلات سے تغذیہ کے شکنجوں میں کساجن کی تصویر
منیٰ خض کے مندر میں دیکھ کر ہم اشک آلود ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے مینار سے
بنا کر اور حیرت انگیز عمارتیں کھڑی کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر ان تعمیر و صنعتی
کارناموں کا وجود بھی مظلومی کی ان آہوں اور بے بسی کے ان آنسوؤں کی یاد
دلالتا ہے جو بلاد نوبہ اور کنعان کی مفتوح قوموں نے ان کے لیے چار پائیوں سے
زیادہ محنت کرتے ہوئے بہائے تھے۔ (الہلال ۱۶ ستمبر ۱۹۱۳ء)

ان چند سطروں میں قدیم مصر کی پوری تاریخ قلمبند کر دی گئی ہے، اور ان کو پڑھ کر
اس لیے بھی حیرت ہوتی ہے کہ مولانا کا قلم ایجا زمین بھی عاجز نہ تھا، حالانکہ وہ دراصل اطناب کے
بادشاہ تھے، روم کے ہولناک فاتحوں کی تصویر بھی ان چند سطروں میں دکھائی ہے۔

”ہم نہیں جانتے کہ روم کے ہولناک فاتحوں کا جن کے سر پر تمدن قدیم کا سب سے
زیادہ درخشاں تاج نظر آتا ہے، کیا مقصد تھا؟ مگر ہم نے شمالی افریقہ میں کئی
میلوں تک پھیلا ہوا ایک نژدہ دیکھا ہے، جس کے اندر سے کار کھج کی دیواروں
کا ٹوٹی ہوئی اینٹیں نکلتی رہتی ہیں اور ایران و شام کی خاک کے ذرے کہتے ہیں
کہ ہیں سب سے زیادہ خون ان ہی رومی تلواروں کی لعنت سے نصیب ہوا ہے۔“
(الہلال ایضاً)

اسی اختصار کے ساتھ وہ قدیم ایران کی تاریخی سیر بھی کراتے ہیں:

تاریخ کے عمدہ قدیم کی آری کی ہیں کچھ نہیں بتلاتی کہ وہ عظیم الشان ایرانی جنہوں
نے اسی عظیم الشان عمارتیں بنائیں اور اپنی روایتوں کے اندر دیوؤں سے لڑا
اور تمام بحریہ کو تخت ایران کے آگے سرسجود دیکھا، دنیا میں کیوں نمایاں ہوئے تھے،

اور دنیا نے ان سے کیا پایا؟ البتہ دریا سے فرات کے کنارے کے، حشت باک توڑ
اور کہیں کہیں سے ابھر کر نظر آ جانے والی ٹکستہ دیواریں اپنے اندر ایک تاریخ
عمل ضرور رکھتی ہیں، اور ایران کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بتلاتی ہیں کہ عمدہ قدیم کے
عظیم الشان کشور تمدن یعنی بابل پر خوفناک درندوں کی طرح وہ چڑھ آئے اور
اس کی عجیب صنعت دیواروں کے نیچے بربادی اور تباہی نے ان کے مقصد ظہور
پر نوحہ پڑھا۔ (ایضاً)

بابل کی تاریخ کا نچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

پھر خود وہ بابل (جو ایرانیوں کی خونخواری پر نوحہ خواں ہے) دنیا میں کس
غرض سے آیا تھا اور کیا کر گیا؟ یہ سچ ہے کہ اس نے سعلق باغ بنائے جو بڑے ہی
عجیب تھے، اور آج بھی عجیب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے تمدن و انسانیت کے
ان باغوں کے ساتھ کیا کیا جو عجیب نہ تھے، لیکن باغبان دنیا کے ہزار ہا برسوں
کی محنت کی کمائی تھے، ہولناک بخت نصر کا تاریخ کن سیلاب جب شام میں
پھیلا ہے تو یہ شلم (بریت المقدس) کی زمین کا چہرہ چہرہ شادابی و سرسبزی کی بہشت
تھا، لیکن بابل کے تمدن فرزند وہاں اس لیے آئے تھے کہ زندگی کی شادابی کی
جلد آگ کے حرفوں کے نقشوں میں اپنے ظہور کا مقصد لکھ جائیں! نجاسوا خلا

الذی یار وکان وعداً مفعولاً

ان تحریروں میں مولانا نے تاریخی واقعات کی تفصیل نہیں لکھی، مگر محض اپنی
معجز نگاری سے چند فقروں اور چلوں میں یہ دکھا دیا ہے کہ دنیا کی تمدن قوموں کی
تاریخ خونریزی اور خون آشامی سے معمور ہے، اور پڑھنے والے پر یہ اثر مترتب کرنے

کے بعد مسلمان قوم کے بارہ میں لکھتے ہیں:

لیکن دنیا کی ان تمام بڑی سے بڑی قوموں کے بعد ہمارے سامنے صرف ایک قوم ایسی آتی ہے جس نے اپنے ظہور کے پہلے ہی دن اپنا مقصد بتا دیا تھا، اور جو محض قوتوں کا ایک ہجوم، طاقتوں کا ایک اجتماع اور قہر و استیلائے بیہمی کا ایک انقلابی سیلاب نہ تھا جو آیا اور ہٹا کر چلا گیا، بلکہ طے شدہ کاموں کا ایک کھلا اور اعلان کردہ پروگرام تھا۔ جسے اپنے ہاتھتوں میں لے کر وہ دنیا کی اترتی ہوئی آبادیوں اور برباد شدہ علوم و تمدن کی یادگاروں کے سامنے نمودار ہوئی،

الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ
وامروا بالمعروف ونہوا عن
المنکر واللہ عاقبتہ الامور

یہ وہ قوم ہے کہ اگر ہم نے انہیں دنیا میں قائم کر دیا تو ان کا کام آبادیوں کو اجاڑنا، انسانوں کو قتل کرنا، عمارتوں میں آگ لگانا اور قہر و استیلا کی لعنت میں عالم انسانیت کو مبتلا کرنا نہ ہوگا، بلکہ وہ کارگاہ عالم میں اس بے قدم رکھے گی کہ جلوۃ النبی کو قائم کرے، محتاج اور کس پیرس انسانوں کو اپنے مال کا شریک بنائے، سچائی اور راستبازی کا حکم دے اور ہر طرح کی برائیوں اور ظلم و فساد کو دنیا میں روکے، اور سب کا انجام کار اللہ ہی

کے ہاتھ میں ہے۔

تاریخ موجود ہے اور کئی ہزار سال تک کا سراغ ہم نے لگایا ہے لیکن دنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس نے اپنے ظہور کا مقصد یہ قرار دیا ہو، اور اپنے ظہور کے اول دن سے ایسے صاف بچے اور ایسی کھلی روشنی میں اس کام کا اعلان کر دیا ہو۔

یہ پُر زور تحریریں آج بھی مسلمانوں میں اپنی غصت اور دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی برتری کا پندار پیدا کرتی ہیں، اسی چیز کو ایک دوسرے پر ایسے لکھتے ہیں: کبھی کبھی وہی پانی جو طوفان بن کے موجیں مارتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابر کرم کا چھینٹا بن جاتا ہے کبھی کبھی زمین کی وہی حرکت جو زلزلہ بن جاتی ہے ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے کہ سبزہ کی لہک اور بوئے گل کی موج بن جاتی ہے کبھی ہوا کا وہی تند جھبوٹکا جو آندھی بن کے چلتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ نسیم خوشگوار بن کے چلنے لگتا ہے، یخرج النجی من المیت و یخرج المیت من النجی

اسلام اسی ابر کرم کا چھینٹا، اسی بوئے گل کا قافلہ، اسی نسیم سحر کی موج حیات تھا، بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا، ایرانیوں کے حلقے سے بابل کا تختہ منہدم ہو گیا تھا، ایران کے در و دیوار سکندر کے حلوں سے چور چور ہو گئے تھے، لیکن فرزند ان اسلام نے خدا کی راہ میں جان و مال کو قربا دیا، تاکہ دنیا کو آباد کریں انھوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں انھوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر عود کر آئے جس کو وحیائے حلوں کے سیلاب بہا لے گئے تھے!

اور جب اسلام کا بھیا نک نقشہ پیش کیا جا رہا تھا، اس وقت مولانا نے یہ بتایا کہ

اسلام نے تلوار ضرور ہاتھ میں لی لیکن قتل و خونریزی کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ابرہہ بن کر چکی، چنانچہ لکھتے ہیں:-

”انھوں نے اس پاک مقصد کیلئے تلوار ہاتھ میں لی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو چیز سرشتہ حیات کو پہلے کاٹ دیتی تھی، وہ اب تمدن کے کچھڑے ہرے اجزاء کو کیوں کر جوڑ رہی ہے۔“

دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی اس میں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے، ایران کے مٹے ہوئے نقش و نگار ابھر آئے، یونان کی برہم شدہ مجلس علم پھر گرم ہو گئی، مصر و شام کا کاروان رفتہ پھر لوٹ آیا، بیت المقدس پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا، پہلوں نے جو کچھ بویا تھا، انھوں نے وہ سب کچھ واپس دلایا، پہلوں نے برباد کیا تھا، انھوں نے زندگی بخشی، ٹیٹس رومی پر و شکم آیا تھا کہ برباد کر دے، لیکن اعراب حجاز پر و شکم گئے تاکہ اس کے لئے ہوئے باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیں! رومیوں کی فوجیں افریقہ اور ایران سے گزریں، لیکن ان کی راہوں میں ہلاکت اور بد حالی تھی، ٹھیک ان ہی زمینوں پر سے مسلمان بھی گزرے، مگر ان کے ساتھ تمدن و آزادی اور امن و نظام کے زرخیز سایہ نکلے تھے

فانظرانی آثار رحمت اللہ

کیف یحیی الارض بعد موتھا

ان ذلک لم یالموتی وھو علی

کل شیء قادیہ (۳۰-۳۱)

پس اللہ کی رحمت کی ان نشانیوں کو

دیکھو کہ اس نے کس طرح زمین کو از سر نو زندہ

بخشی جبکہ وہ مر چکی تھی، بیشک وہ موت کو

حیات کو پہلے والا ہوا و سب کچھ کر سکتا

ان تحریروں سے اندازہ ہو گا کہ مولانا نے محض اپنے زور قلم سے کس طرح مخالفوں کو زیر کر کے مسلمانوں کی شکست خوردہ ذہنیت میں خود شناسی اور خود اعتمادی پیدا

کرنے کی کوشش کی، اس میں ان کے علم سے زیادہ ان کا جادو و نگار قلم اور مؤثر انداز بیان زیادہ کام کرتا تھا، ان کی تحریک کے اسی قسم کے ”انداز نو“ نے مسلمانوں میں خود دانہ بلکہ مغرورانہ احساس پیدا کر کے ان کو بیسویں صدی میں حیات نو بخشی اور جب مسلمانوں

کی گردن میں یورپ کی ”نافیہانہ اور کورانہ تقلید و عبودیت فکر“ کی زنجیریں لپیٹی ہوئی تھیں، اس وقت مولانا نے اپنے زور قلم اور مؤثر انداز بیان سے یہ حقیقت ان کے ذہن نشین

کرادی کہ ”اسلام ایک روحانی انقلاب تھا، جو اس لیے ہوا کہ دنیا تغیر کے لیے بے قرار اور تبدیلی کے لیے تشنہ تھی، اور جب کہ کوئی نہ تھا، جو اس کی پیاس کو بجھا سکے اور اس کے لیے

مضطرب ہو، وہ سمندروں کی طغیانی نہ تھا، جو زمین کی بستیوں پر چڑھ آتی ہے، بلکہ سرچرچہ ہریت و فیضان الہی کا ایک سرچش آسمانی تھا، جو برسات کے پانی کی طرح زمین پر

برساتا کہ اسے سیراب کر دے۔ وہ انسانوں کی زندگی نہ تھی جو اپنے انبائے جنس کو سانپوں کی طرح ڈستی اور بھڑکیوں کی طرح چیرتی بھاڑتی ہے، بلکہ خدا کی محبت اور فرشتوں کی

برکت کا ایک ظہور الہی تھا، جو نسل آدم کے بچھڑے ہوئے گھرانوں کو یکجا کرتا اور زمین کو اس کی چھنی ہوئی افیت اور سعادت واپس دلاتا تھا۔“ (الہلال، اگست ۱۹۱۳ء)

مولانا کے فن کا کمال اس وقت بھی ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنی تحریک کو سنگین بنانے کے بجائے رنگین بنانا چاہتے ہیں، اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پرکار قلم اپنی پوری

رعنائیوں کے ساتھ قص کر رہا ہے، مولانا محمد علی کو جھپٹنا آسان کام نہ تھا، بقول ڈاکٹر عبدالحق وہ ایک آتش فشاں پہاڑ یا گیشیر تھے جس میں عظمت و شان ضرور ہے لیکن

عبدالحق وہ ایک آتش فشاں پہاڑ یا گیشیر تھے جس میں عظمت و شان ضرور ہے لیکن

خطرہ بھی ہے۔ سلم یونیورسٹی فونڈیشن کیسٹی کے ایک جلسہ کے سلسلہ میں مولانا آزاد کو مولانا محمد علی سے جو شکایت ہوئی اس کی تفصیل میں پڑھنے اور اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا نے مولانا محمد علی پر جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح تھا یا غلط، بلکہ اس موقع پر صرف ان کے قلم کے گلفشانی دکھانا مقصود ہے، مارچ ۱۹۱۲ء کے الہلال میں "حدیث الغاشیہ" کے عنوان سے لکھتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ پہلے اجلاس میں جن بعض زبان آدران آزادی نے سرگرم تقریریں کیں، ان کی نسبت لیڈروں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ابھی ان سنہری ٹکڑوں کے لیے آگ کی آزمائش باقی ہے، ۲۶ دسمبر کے جلسے میں جبکہ لفظوں کی جگہ زبانوں سے شعلے نکل رہے تھے تو راجہ صاحب محمود آباد ہمارے مجلس طراز دوست مسٹر محمد علی کو مخاطب کر کے دل ہی دل میں ضرور کہتے ہوں گے

مجلس طرازیوں کے چلکاؤنگا سب مزے تم اتفاق سے کہیں تنہا اگر ملے
بالآخر انتظار میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور بہت جلد تنہائی کا گوشہ خلوت ہاتھ آ گیا،

خلوت کے اسرار و نیاز حرمان مجلس تک تو پہنچتے نہیں، ہم ایسے غیروں کو کیا خبر؟ تاہم یہاں تک تو تمام راوی تضحیق ہیں کہ راجہ صاحب نے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور کہا کہ اگر ہرانا ہی چاہتے تھے تو ہار جانے کا اقرار کرتے ہیں، اب اور کیا جاہتے ہو،

بیا کہ ماسپر انداختیم اگر جنگ است!

کہا جاتا ہے کہ راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک مسٹر محمد علی رام نہ کیے جائینگے کچھ نہیں ہوگا، یہی سبب ہے کہ اس خلوت شب کی بارات کا دو لہا ان ہی کو بنایا گیا اور رات بھر شہر کی تڑپیں و آوازیں میں صرف ہو گئی، خیر ہم کو اس سے کوئی بحث

نہیں کہ رات کی بیداری خلوت میں کیا کچھ کیا گیا، ہم تو صبح چشم خمار آلود اور زلف پریشاں کی ادائیں دیکھنے والوں میں تھے، اور یہ جو اپنے حصے میں آیا تو اس پریشاں بھی نہیں، ہمارے دوست کے ہم وطن بلکہ اس کے سابق رئیس یوسف علی خاں ظم کا فلسفہ اس موقع کے لیے ہمیں یاد آ گیا،

اور ایں شب کی تو سب لوگ دیکھتے ہیں مگر

ہم ان کی گہری ادائیں سحر کو دیکھتے ہیں

اسی کے بعد کا جو کچھ ہے اس کا مطلب خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اس کی ہر ہر سطر میں ادب و انشاء کی جو مینا کاری ہے اس کی رنگینی درخشاں دیکھنے کے لائق ہے۔
خیر یہ تو اس "شب وصل" کی شام تھی، اس کے ذکر کو کہیں جلد نبائیے کیونکہ اصلی پر لطف حصہ تو اس کے بعد آتا ہے، جو کہ زندان بادہ گسار نے حجلہ نیم شبی آراستہ کیا، اور موٹر کاریں بھیج بھیج کر ایک شریک پیماں کی قسمت خفہ کو مژدہ بادہ گسار سے بیدار کیا گیا۔

دقت آن نیست کہ در حجرہ بخوابی تنہا

ذکر عیش بہ از عیش، یعنی

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

چشم تصور سے کام لیجے کہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد راتیں ہیں، لیلائے شب کی زلف کمر سے گزر چکی ہے، ایک کنج خلوت میں صحبت بادہ پرستی گرم ہے اور گرم گرم سازشوں کی

دھری شراب ہے! پیٹے ہیں جا بجا ساقی!

قبل اس کے کہ اب کسی مدعی زہد کو الزام دیں آپ ہی کو منصف بناتے ہیں کہ
بھلا ایسی تو شکین اور دلولہ انگیز صحبت میں اگر ہمارے کسی دوست کی تو بے لوث
کھائی اور اس جام عہد فراموشی کو منہ سے لگاتے ہی بنی، جو کسی کے دست طلا
نے پیش کیا تھا، تو انصاف کیجئے، آخر پہلو میں دل کس کے نہیں ہے، اور پھر تو وہ مقام
ہے کہ ہر دست و پاؤں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے تھے۔

ساقیا مرغ از من، عالم جو انہماست

خود آزمایا ان شبینہ کا بیان ہے کہ یہ بادہ گساری رات کے دو بجے تک جا رہی
ہی تھی، اللہ اللہ! جاڑے کی راتیں اور پچھلے پہر کی پراسرار صحبتیں! آپ الزام
و اعتراض کی فکر میں ہیں، اور رات کی تاریکی، پچھلا پہر، زندان شاطر و کہنہ شق کا
ہجوم، اور بعض نوجوان نو آموز مدعیان حریت، پھر شغلِ مے پرستی کا یہ عالم! اب کیا
کہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہوں

سرت بر بستر من افتد و دندان دانند حالت مست کہ بر بستر بشار افتد
مولانا کی عبارت آرائی کا یہ رنگ ان کے مشہور و معروف مکتوبات کے مجموعوں غبارِ
اور کاروان خیال میں زیادہ ابھرا ہے جس کی تفصیل کسی اور موقع پر آئے گی، اس رنگین
و رعنا عبارت میں طنز کے جو تیر و تشر چھپے ہوئے ہیں، ناظرین کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا،
لیکن طنز نگاری مولانا کی طبیعت سے زیادہ مناسبت نہ رکھتی تھی، تاہم بقول پندت جو اہل
نہر و کبھی کبھی وہ اپنے علم کے پہاڑوں کو نرم و نازک بنا کر بلند مگر خشک و بے پائے انداز میں
طنز نگاری بھی کرتے تھے، اس وقت ان کی نوک تلخ مزہ کی اتنی سے زیادہ خلش پیدا کرتی
تھی، مثلاً علی گڑھ یونیورسٹی کی فونڈیشن کمیٹی کے اسی جلسہ میں مولانا محمد علی جس طرح

ان سے علیحدہ ہو کر دوسروں سے مل گئے، اس کے متعلق رقمطراز ہیں:

یہاں تک کہ دس بجے عہد ہا نظر با سے منظرہ اور عہد اہا سے منظر ب کی
صفوں سے گذرتی ہوئی اربابِ حل و عقد کی قطار جلوہ فروش ہوئی اور جھڑ ساز
کے تمام عروسان شہب زندہ دار ایک ایک کر کے نظر نواز بزمِ سخن ہوئے۔
چہروں نے پہلی ہی نظر میں اربابِ نظر سے دفر و شفی کی کہ رات بھر میں رنگ
بدل چکے ہیں

شب تو شراب خور و با تو عذرا نہماست

ان ہی میں ہمارے شیوہ طراز دوست مٹر محمد علی بھی تھے صحبت نیم شبی
کا خمار آنکھوں میں اور شہب بیداری کی افسردگی چہرے پر، جی میں آہا کہ یہ کھڑ پوچھیں
تو شبانہ می نہائی بربر کہ بودی شب کہ ہنوز چشم مست است اثر خمار و ارد
لیکن ہمارے دوست نے اپنی ایک رات کی حریت پر و راد اوں سے نئے دوستوں
کا ایسا حصارِ هجوم پیدا کر لیا تھا کہ اب اس کا موقع ہی کب باقی رہا تھا
جو کام میں غیر کے ہوئیں صرف افسوس وہ دلیر بادائیں
اسی مضمون میں جب وہ اس کا گلہ کرتے ہیں کہ اس زمانہ کے مشہور قومی لیڈر
خواجہ غلام الثقلین بھی ان سے ٹوٹ گئے، تو لکھتے ہیں:

"یارانِ طریقت نے خواجہ صاحب کو بھی چپ کر اہی دیا

پامال اک نظر میں قرار و ثبات ہے اس کا نہ دیکھنا نگہ التفات سے

اب خواجہ صاحب کیا گلہ شکوہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے قسموں نے فرصت ہی نہ دی

ناز سے، عشوہ سے، غمرہ سے لگائے ہیں وہ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں

خواجه صاحب نے بھی دیکھا کہ کسی کی منیت مذمت میں ہاتھ آتی ہیں، یہ خدا اور بہت کا موقع نہیں

بڑا رزہ ہو جو محشر میں ہم کریں شکوہ

وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے

لے دے کے ایک خواجه صاحب ہمارے ساتھ اٹھے تھے، ان کو بھی ہمارے دوست

ایٹج کے پیچھے لے گئے، بے چارے میر حسن کو بھی یہی شکایت تھی،

جو بھی آئے ہر وہ نیک ہی بیٹھے ہوتے ہم کہاں تک ترے پہلو سے سرکتے جائیں

ہم تو اس وقت تقریر کر رہے تھے، کے معلوم کہ ایٹج کے گوشوں میں کیا ہو رہا ہے

ورنہ خواجه صاحب کو پہلے ہی خبردار کر دیتے

غرض نہ ہو، بلا ہر حسینوں کا التفات لے دل سنبھل وہ دشمن جاں ہر باں ہوا

خیر بہتر ہے، آپ لوگ اپنے سرمدت میں کیوں الزام لیں، صلح ہو تو جنگ کیوں کریں؟

الزاموں اور مخالفوں کے لیے تو ایک زباں پسند، نفع فراوش، محروم عقل و دانش

و ما رخ مجھ دیوانے ہی کا بنا ہے، اور کوئی کیوں بدنام ہونے لگا۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کر جس چیز کے قابل نظر آیا

دنیا کو یہ عقل مند ہی و دانش اور مجھ کو اپنا جنون و نفع و دشمنی مبارک رہے، میں دعا

انگتا ہوں ویرحما للہ عبد اقبال آملنا (الہلال ۲ مارچ ۱۹۱۳ء)

۲۵ مارچ ۱۹۱۳ء میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد لارڈ ہارڈنگ سے ملا تھا،

اس کی تفصیل مولانا نے جس طرح لکھی ہے اس سے بھی ان کی طنز نگار ہی کا نوز سامنے آتا ہے

نازم فریب صلح کر غالبہ کوئے دوست ناکام رفت و خاطر امید و اربود

بالآخر وہ ڈیپوٹیشن جس کا ذکر بعض اخبارات میں شروع ہو گیا تھا، ۲۵ مارچ

کی سہ پہر کو ہزار کسٹنسی لارڈ ہارڈنگ کے سامنے پیش ہوا۔

بتوں کی دید کو جاتا ہوں ویر میں قائم مجھے کچھ اور ارادہ نہیں خدا کرے

ایک مفصل ایڈریس کے ذریعہ مسلمانوں کی امن پسندی اور وفاداری کے پیش

قدیم کی زبان معترف اور سراطاعت کے ساتھ تجدید کی گئی

جز سجدہ متاعے دگر از کس نہ پذیرفت

خاک کے کر ز نقش قدم او اثرے داشت

ایک واقعی بات کو دہرانے میں چنداں ہرج نہیں، اور باب محبت جانے

ہیں کہ کسی کے لب جاں بخش سے اگر ایک بار بھی جواب نہ ملنے کی امید ہو تو سودا دینا

عشق کو ہزار مرتبہ بچا رہنے سے بھی انکار نہیں ہوتا

گو وہ سنتے نہیں پر ہم تو کسی حیلے سے ایک دو بات محبت کی سناتے ہیں

سوال عجز کے جواب میں جتنی مرتبہ نگاہ مہر کا نظارہ حاصل ہو جائے عشق

کا اند و خنہ اور امیدوں کا خزانہ ہے،

یاں عجز بے ریا ہونے والے ناز و نفریب شکر بجا رہا ہر گز بے بدلیک

تاہم موقع پر کوئی دل پسند شعر یاد آجائے تو صیافت ذوق سے باز نہیں

رہ سکتا، مولانا فیض الحسن مرحوم عربی کے ادیب تھے، اردو کے شاعر تھے، تاہم کبھی

کبھی اچھے شعر بھی کہہ جاتے تھے، ایک ان کا پر معاملہ شعر مجھے نہیں بھولتا۔

پہلے ہی اپنی کون سی تھی قدر و منزلت

پر شب کی منتوں نے ڈبڑ دی رہی سہی

ڈیپوٹیشن کی طویل فرسٹ جم نے کسی دوسری جگہ انگریزی معاصر دہلی

اسلامی فلسفہ اور دینیات

کا اثر

یورپی فلسفہ اور دینیات پر

مترجمہ سید مبارز الدین رفعت، پکچر گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس، گلبرگر

(۲)

اب ان نظریات کو لیجئے جو اس کتاب میں روح کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں یہی نظریات مختلف انفرادی کئی بیشی کے ساتھ پورے عربی فلسفے پر چھائے نظر آتے ہیں۔ یہاں ان نظریات کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ نفس جو ہر عقلی ہے، مجرد اور لافانی، عالم عقل سے عالم حس میں نازل کیا گیا ہے، یہ جو ہر عقلی دانا اور ابہاء عالم عقل میں مقیم رہتا ہے جس سے وہ جدا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جذبات سے منزہ عقل محض سے مرتبہ میں کم ہو جاتا ہے، جب اس میں موجود صورتوں کے پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، خواہش سے الم پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ عالم حس میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہے، اسی خواہش سے نفس کی صورت گری ہوتی ہے، اس لیے نفس عقل ہے کبھی یہ کسی جسم میں رہتا اور کبھی اس کے باہر، اس عالم میں عقل نفس کے ذریعہ کام کرتا ہے جس کے نفس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، نباتات کا بھی نفس ہوتا ہے جس کو حیات سے سرفراز

کیا گیا ہے، اور وہ بھی اسی سرچشمہ سے نکلے جس سے دوسرے نفس نکلے ہیں، انسان کی ذات تین چیزوں پر مشتمل ہے نفس نباتاتی، نفس حیوانی اور نفس نامطقہ جسم کے تحلیل ہوتے ہی نفس اس کو چھوڑ دیتا ہے، پاک نفس جس نے دنیا میں اپنے آپ کو بے داغ رکھا فوراً ہی جواہر تما میں جا ملتا ہے، لیکن جن نفسوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو لوٹ کیا اور جسمانی لذات کے غلام بنے رہے، وہ شدید عذاب سمیٹنے کے بعد ہی اپنی اصلی حالت پر آسکیں گے نفس جب لوٹ کر عالم جواہر (عالم بالا) میں چلا جاتا ہے تو اسے کیا یاد رہتا ہے، اس سوال کا یہ جواب دیا گیا کہ نفس صرف سوچتا ہے اور اس عالم کے مناسب جو کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے، نفس کو اپنے پچھلے مشاغل، تمنائیں اور اپنا فلسفہ یاد نہیں رہے گا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود اس دنیا میں جب کبھی اس کی نظریں عالم بالا پر جم جاتی ہیں تو اسے عالم اسفل کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی، عالم بالا کا تمام علم قید زمان سے آزاد ہے، اس لیے نفوس بھی قید زمانی سے آزاد ہیں، اور وہ چیزیں جانتے ہیں جو اس عالم میں سوچی گئی تھیں، اگر مختلف اوقات میں نفس کے مختلف آثار و افعال کو دیکھ کر نفس کی وحدت جھٹی ہونے سے کوئی اختلاف کرے تو اس کا یہ اختلاف درست نہ ہوگا، اس اختلاف افعال و آثار کا سبب یہ ہے کہ جسمانی مادے ایک سے زیادہ کام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، عقل ہی سب کچھ ہے، اور یہی جو ہر عقل ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، اس لیے جب وہ اپنی حقیقت کا ادراک کرتا ہے تو تمام چیزوں کا ادراک کرتا ہے، خدا عقل کی علت ہے، عقل مجرد نفس کی علت ہے، نفس طبیعت کی علت ہے اور طبیعت تمام انفرادی چیزوں کی علت ہے، چاہے ایک چیز سے دوسری چیز ہی کیوں نہ بنے، خدا ہی علت العلل ہے، کیونکہ وہ علت (عقل) کا خالق ہے، عالم حسی اور عالم عقلی

آپس میں وہی تعلق رکھتے ہیں جو تعلق ان گھڑ اور گڑھے ہوئے پتھریں ہوتا ہے۔ طبیعت کا حسن اس حسن ہی سے نکلتا ہے۔ جو نفس کے اندر ہے۔ ثانوی علی کے نتائج کو کسی ایسے ارادے سے منسوب نہیں کیا جاسکتا جو ستاروں میں مقیم ہو جسم جو نفس کا بس ایک آلہ ہو گل سرشار تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ نفس ہی کی وجہ سے انسان وہ ہوتا ہے جو کچھ کہ وہ ہے نفس ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ نہ اس میں فساد پیدا ہو سکتا ہے اور نہ تحلیل۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے جو ہر مجرود اور عالم کون و فساد سے بالاتر ہے۔

یہ ہیں وہ چند تصورات جن سے ارسطو کو متاثر کیا گیا ہے، اور یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اگے عربی فلسفیوں نے ایک ایسی کتاب کے مستند ہونے کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جس کے اندر بہت سے ایسے بیانات تھے جن کو انھوں نے طبعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ ارسطو کے فلسفہ کے مصادر کے اس فساد کا سراغ اس عام پریشان خیالی اور اتحاد فکر کے نکتہ ان میں لگایا جاسکتا ہے۔ جو مشرق سے مغرب نے ورثہ میں پایا اور مذہب تنہا مس نے جس سے اس دنیا کو نجات دلائی۔ بہر حال نوافلاطونی نظریات میں جو تصویق چھپا ہوا تھا، اسے ایسے لوگوں کے شکوک اور مشککات کا مقابلہ کرنا پڑا جنھوں نے ان نظریات کے دامن میں پناہ لی تھی۔ یہ شکوک اور مشککات بحیثیت مجموعی اسی نظام فکر نے پیدا کیے تھے۔ جب فکر ارسطو کے ایک حصہ کی حیثیت سے اس کو پھیلایا گیا تھا، دوسری طرف اس پریشان خیالی نے مبہم فلسفیوں کی پیوند کاری کی بنا پر حق کے متلاشی مخلص مسلمانوں کے دلوں میں پورے فلسفہ سے، جو ان کے بہت سے ہم نہ ہوں کی تحریروں میں بار بار پراپا تھا، نفرت اور ناروا داری کا جذبہ پیدا کرنے میں کچھ کم حصہ نہیں لیا ہوگا۔

عربی فلاسفہ سے عرب ایسے لوگوں کو مراد لیتے تھے جنھیں بنیادی طور پر دنیا کے مقابلہ میں فلسفیانہ مسائل سے دلچسپی ہوتی تھی، شہرستانی (متوفی ۱۱۵۳ء) کا کہنا ہے کہ یہ سب کے سب ارسطو کے سکالے ہوئے راستہ پر چلتے تھے۔ صرف بعض جزئیات میں انھیں اختلاف تھا جس میں وہ افلاطون اور ابتدائی فلسفیوں کی پیروی کرتے تھے۔ اس بیان کو مسلمانوں کے اس خیال کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے کہ نوافلاطونی نظریات جو ارسطو سے منسوب کیے گئے تھے، واقعہً اسی کے ساتھ تھے، شہرستانی نے عرب فلسفیوں کی جو فہرست دی ہے اس کی ابتدا الکندی اور حنین ابن اسحاق سے کی ہے، اور ابو علی ابن سینا پر اس کو ختم کیا ہے ابن سینا کے بارے میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ اکثریت اسے گہری بصیرت اور توازن رکھنے والا فلسفی مانتی ہے، اگر شہرستانی کچھ دن اور جیسا ہوتا تو وہ بے شبہ ارسطو کے سب سے بڑے عالم و شارح اندسی فلسفی ابن رشد (متوفی ۱۱۹۵ء) کا نام بھی اس فہرست میں ضرور شامل کرتا، ان فلسفیوں کے علم طبیعیات کی بنیاد ارسطو کے نظریہ علیٰ اربعہ علت مادی، علت صوری، علت فاعلی اور علت غائی، پر رکھی گئی تھی۔ وہ صورتوں اور طبائع کے ایسے وجود کو تسلیم کرتے تھے، جن سے موجودات کو آپس میں میسر کیا جاسکتا تھا، انھوں نے ان صورتوں اور طبائع میں وجود کے اصول اولیہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ خود الکندی کا نظریہ کائنات ارسطو کی کتاب "اتولوجیا" (Theology) میں بیان کردہ نظریہ عالم سے ملتا جلتا تھا، عقل الہی وجود عالم کی علت ہے، اسکی علت انلاک سماویہ کے توسط سے فلک سفلی (فلک قمر) تک پہنچتی ہے، نفس کلیہ غذا اور علم حیا کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے، اور اسی نے انلاک سماویہ کو خلق کیا ہے نفس بشری بھی نفس عالم کا ظہور ہے، اس طرح انسان میں دوئی پائی جاتی ہے، جہاں تک بدن سے

اس کے نفس کی وابستگی کا قائل ہے، وہ افلاک سماویہ سے متاثر ہوتا ہے، لیکن جانتا کہ اسکی اپنی روحانی اصل کا تعلق ہے وہ مستقل اور آزاد ہے، آزادی اور ابدیت کا حصول صرف عالم عقل ہی میں ممکن ہے تاکہ اگر انسان ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہے تو اسے خدا اور عالم کی سچی معرفت حاصل کر کے اپنے قوائے عقلیہ کو ترقی دینا چاہیے۔

ابن خلدون بڑا معتبر سوانح نگار ہوا ہے، اس کی رائے میں ابتدائی مسلم فلسفیوں میں سب سے فلسفی الفارابی (متوفی ۳۳۹ھ) ہے، جو اصلاً ترک تھا، اس نے ارسطو کی تصانیف اور افلاطون کی ان کتابوں کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں جن سے اس کے ہم مذہب بہت آشنا تھے، "الرسالہ فی النفس"، "الرسالہ فی قوی النفس" اور "کتاب العقل" نامی رسالوں

سے لاطینی دنیا خوب واقف تھی، کندی اور فارابی نے اپنے جانشینوں کو عقل فعال (Intellectus agens) کا مسئلہ ورثے میں دیا، ارسطو نے اپنے نظریہ عقل بشری کو اپنے نظریہ تقابل قوت و فعل کے ذیل میں لے لیا تھا، ارسطو کا خیال

تھا کہ انسانی عقل اقرون وسطیٰ میں اسے intellectus کہتے تھے، علم کی صورت ایک صلاحیت ہے، کبھی وہ جانتی ہے یا فکر کرتی ہے، کبھی نہ جانتی ہے اور نہ فکر کرتی

ہے، اس لیے ایک ایسی واقعی ہستی کا وجود ضروری ہے جو عقل انسانی کو قوت سے فعل میں لائے، ایسی ہستی یقیناً خود عقل فعال ہی ہو سکتی ہے، لیکن عقل فعال یا عقل خلا

کیا چیز ہے اور نفس انسانی سے افلاک میں متحرک عقول اور خدا سے اس کا کیا علاقہ ہے؟ فارابی نے عقل کو چار قسموں میں تقسیم کیا، یعنی عقل بالقوہ، عقل بالفعل، عقل مستفاد اور

عقل فعال، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل مستفاد سے اس کی مراد منقولات کے اور اک کے وقت عقل کی حالت ہے، عقل فعال سے اس کی مراد ایک صورت خاص ہے جو مادہ

میں نہیں رہتی، یہی عقل مطلق عقل بالقوہ، عقل بالفعل اور عقول بالقوہ کو عقول بالفعل بنا دیتی ہے۔

اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ ابن رشد کا خیال تھا کہ

عقل فعال اور عقل بالقوہ تمام انسانوں میں ایک ہی ہوتی ہے، یہ نظریہ بقا شخصی اور وحدت شخصی کے لیے تباہ کن تھا، سینٹ تھامس اکیوناس نے اس نظریہ کے خلاف جہاد کیا، اس کا خیال تھا کہ امکانی عقل یا عقل بالقوہ اور اس کے ساتھ ہی عقل بالفعل ہر فرد کے نفس کا ایک جز ہے، اس لیے عقول بالفعل اور عقول امکانی کی تعداد بنی نوع انسان کی تعداد کے برابر ہے، ابن سینا نے بھی یہ کہہ کر فارابی ہی کی پیروی کی ہے کہ تمام انسانوں میں عقل بالقوہ ایک نہیں بلکہ عقل بالفعل ایک ہے، لیکن سینٹ تھامس اکیوناس نے فرد کے اپنے افعال پر تصرف کے پیش نظر کھل کر اس نظریے کے ساتھ تصحیح کیا،

فارابی کے یہاں ہمیں خدا کے وجود کیلئے وہ دلائل ملتے ہیں جو (افلاکون کی کتاب)

طیماؤس (Timaeus) اور (ارسطو کی کتاب) ابجد الطبیعیات (Meteorology)

سے لیے گئے ہیں، پھر یہی اکتا دینے والے دلائل کی تکرار تمام مسلمان مسکلمین

کی تحریروں میں ملتی ہے، یہ دلیلیں ہیں واجب اور ممکن کی علتوں کا تسلسل محال ہونے کی

اور ایک علت اولیٰ کے واجب لذاتہ اور واجب لغیرہ ہونے کی، فارابی اس نظریہ کا

پرچوش مبلغ تھا کہ عالم قدیم ہے (یعنی بحفاظ انوار قدیم ہے) یہ نظریہ اسلام اور نصرانی

کے بالکل خلاف ہے، اس کی تعریف زمان یعنی (مقدار) حرکت جو اشیا کو ایک دوسرے

سے مربوط رکھتی ہے، قابل ذکر ہے،

ایک نام جو مغرب میں فارابی کے نام سے بھی زیادہ جانا پہچانا ہوا ہے ابن سینا (بوعلی) الحنین

ابن عبد بن سینا (۹۸۰ء تا ۱۰۳۷ء) کا ہے، ابن سینا کا خاندان بخارا کا رہنے والا تھا۔ اس کی شہرت اس کی فلسفیانہ تحریروں اور زیادہ اس کی طبی کتابوں کی وجہ سے ہے، اسے عام فہم انداز میں کسی چیز کو لکھنے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا، وہ ہر موضوع کو اپنا سکتا اور اسے اختصار و جامعیت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ اسی لیے مغرب میں ابن رشد کی شہرت سے پہلے ابن سینا ہی بجا طور پر عربی فلسفہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، لاطینی دنیا ابن رشد کی تحریروں سے واقف ہونے سے پہلے ابن سینا سے واقف تھی، طلیطلہ کے اسقف کبیر ریمینڈ نے ۱۱۳۰ء اور ۱۱۵۰ء کے درمیانی سالوں میں اپنے آرج ڈلے کن ڈوچی نک گنڈی سالوس اور ایشیلیہ کے جان اوڈٹھ کو ابن رشد کی تحریروں کے ترجمے کا حکم دیا تھا، ابن سینا کی عام حیثیت وہی ہے جو اس کے پیش رو کی ہے، لیکن اس کے اصول بہت زیادہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ عقول مجردہ (جو اہر عالیہ) کا صدور واجب الوجود سے ہوا ہے، جو اہر مجردہ میں تیز نہیں ہوتا۔ یہ خوبصورت چیزیں ہمیشہ واجب الوجود کی طرح ہی مائل رہتی ہیں، اور ہمیشہ دائم و قائم، خدا کے تصور کی عقلی لذت سے سرشار واجب الوجود کی تقلید کی کوشش کرتی ہیں۔ ابن سینا نے اپنے پیش رو فلسفیوں کے نظریات کی جو شرح کی ہے، اس کی کتابوں کے لاطینی ترجمہ نے مغرب کے خیالات پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔

ابن سینا نے جو بہت سے خیالات اور الفاظ مغرب کو دیے ہیں ان میں سے ایک *Intention* کا لفظ بھی ہے، یہ لفظ عربی "معقولات" کا مترادف ہے، اس کے

لے ملاحظہ ہو ورثہ اسرائیل، ص ۲۱۱

۲۵ اس لفظ کے لیے ملاحظہ ہو New English dictionary

معنی ہیں وہ چیزیں جن کا ادراک عقل سے کیا جاسکے "معقولات" دو طرح کے ہوتے تھے۔ پہلے معقولات کے ذیل میں اشیا کا ابتدائی ادراک آتا ہے، جیسے درخت وغیرہ۔ دوسرے معقولات کے ذیل میں ثانوی یا مجرد کلیہ کی اضافت سے منطقی ادراک آتا ہے، ابن سینا کا یہ دعویٰ ہے کہ منطق کا موضوع دوسری قسم کی معقولات (یعنی معقولات ثانیہ) ہیں جن میں انسان معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھتا ہے۔ اس نظریہ کو البرٹس میگنٹس (Albertus Magnus) نے اختیار کیا، جو قرون وسطیٰ کے فلسفہ کا ایک اہم جز بن گیا۔

ابن سینا نے اپنے اور اپنے بعد آنے والے زمانہ کے لیے ایک ایسا مشکل مسئلہ پیدا کر دیا جس نے اس کو بہت زیادہ الجھائے رکھا، اس نے یہ کلیہ بنایا کہ ایک ہی اور غیر منقسم شے سے ایک ہی وجود نکلتا ہے، (یعنی لایحد من الواحد لا الواحد)۔ اس طرح یہ کہنا جائز نہیں کہ صورت اور مادہ دونوں براہ راست خدا سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ خدا کی دو متناقض جہتیں ہیں بے شبہ مادے کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خدا سے صادر ہو رہا ہے، کیونکہ یہی کثرت و تنوع کا اصول ہے۔

ابن سینا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہ کہنا چاہیے کہ واجب الوجود جس کی کوئی علت غائی نہیں، اس معنی میں کسی مقصد سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو کسی اور شے کیلئے کام کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتا تو اس کے

معنی یہ ہوں گے کہ واجب الوجود اپنے افعال میں ایسے وجود کا تابع ہو جائے گا جو مرتبہ میں اس سے کمتر ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ذات الہیہ میں تمیز کریں (۱) خیر شے جو اس

لے افلاطین (Plato) کو اس بات کی شکل کا احساس تھا کہ کثرت، وحدت سے کس طرح

صادر ہو سکتی ہے، افلاطونی نظریہ ابن سینا کے اس نظریے اور دوسرے نظریات کا ماخذ ہے،

راجر بیکن نے اپنے زمانے (۱۲۹۲ء) کے علم فلسفہ کی جو حالت بیان کی ہے، اس کا ذکر علم انسانی کے ارتقاء کے تذکرہ میں نامناسب نہ ہوگا، وہ کہتا ہے کہ

”ارسطو کے فلسفہ کا بڑا حصہ (مغربی) اثر انداز نہ ہو سکا، کیونکہ یہ تو غلطی کتابیں پر مشتمل

اور حد درجہ نایاب تھیں، یا اس لیے کہ موضوع مشکل اور بے مزہ تھا، یا اس لیے مشرق میں

لڑائیاں ہو رہی تھیں اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد ابن سینا اور ابن رشد اور

دوسرے اور فلسفیوں نے ارسطو کے فلسفہ کو پھر سے دریافت کیا اور اس کو خوب پھیلا

یوہن ہیس (Boethius) نے اگرچہ بعض منطقی اور دوسری کتابوں کا یونانی

زبان سے ترجمہ کیا تھا، لیکن مانی کیل دی اسکاٹ (Michael the Scot) کے

عہد سے لاطینی بولنے والوں نے ارسطو کے فلسفہ کی بہت زیادہ قدر کرنی شروع کی۔ اسی مانی

نے ’طبیعیات‘ اور ’ما بعد الطبیعیات‘ پر ارسطو کی کتابوں کے کچھ حصوں کا اپنی تشریح کے ساتھ

ترجمہ کیا تھا، ان ہزاروں کتابوں میں سے جن میں ارسطو کا وسیع اور عظیم فلسفہ بیان ہوا ہے

بہت تھوڑی کتابیں آج تک لاطینی میں مقل ہوئی ہیں اور ان میں سے بھی بہت کم کتابیں عام

پر طالب علموں کے استعمال میں آتی ہیں، خاص طور پر ابن سینا نے ارسطو کے فلسفہ کے نقل اور

شارح کی حیثیت سے اپنی بساط کے مطابق فلسفہ کو مکمل کیا اور تین جلدوں میں فلسفہ پر ایک

(بقیہ حاشیہ ص ۴۴۱) سے عقل خامس اور فلک ششمی عقل خامس سے عقل ساوس اور فلک مریخ، عقل ساوس

سے عقل سابع اور فلک شمس، عقل سابع سے عقل ثامن اور فلک زہرہ، عقل ثامن سے عقل تاسع اور

عطارد، عقل تاسع سے عقل عاشق اور فلک قمر کا عہد و رہا، یہاں سے سماویات کا وجود پورا ہو گیا، موجودات

محل ہونے کے بعد واجب تعالیٰ کے سوا انیس چیزوں کا وجود ہوا، اس عقل اور فلک کے بعد سفلیات یعنی

عناصر اور بعد کے وجود کی ابتداء ہوئی، یہ شہدہ چنانچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ ان کے طبیعی امکانات مختلف ہیں اور

عنصریات قابل کون و نہاں ہیں۔“ (مقاصد الفلاسفہ - الغزالی ص ۲۲۰ مطبعة السعاده مصر)

کتاب لکھی جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب ’اشفا‘ (The sufficiency) کے مقدمہ میں

بتایا ہے، ان میں سے ایک جلد عام فہم اور دبستان ارسطو سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ مشائخ

کے اقوال پر مشتمل تھی، اور دوسری فلسفہ کے خالص حقائق پر جو بقول اسی کے فلسفہ کی حقیقتیں

”تمنا لغوں کے حلوں کی پرواہ نہیں کرتیں“ تیسری جلد کو ابن سینا نے اپنی زندگی کے آخری

دنوں میں مکمل کیا، اس جلد میں اس نے پہلی دو جلدوں کے مباحث کی وضاحت کی اور نظر

اور فن کے بہت مبہم حقائق کو ایک جگہ جمع کر دیا، لیکن ان میں سے دو جلدوں کا ترجمہ

نہیں ہوا، لاطینی بولنے والوں کو پہلی جلد کے بعض حصوں کے ترجمے جے Adapha

اور کبھی Adapha کے نام دیے گئے، اصل میں اس کا نام ’اشفا‘ The book

of sufficiency ہے، اس کے بعد ابن رشد ہوا ہے یہ سنجیدہ، اسوجہ وجہ کا آدمی تھا،

اس نے اپنے پیشرروں کے بیات کی کئی جگہ تصحیح کی اور اپنی طرف سے بہت سے مواد کا اضافہ

کیا، اس کے باوجود اس کے یہاں بھی بعض چیزیں تصحیح طلب اور بعض چیزیں تشریح طلب

ہیں، بہر حال جیسا کہ سالومن (Salomon) نے Ecclesiastes

میں لکھا ہے، بہت سی کتابیں تالیف کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔“

بیکن کے اس بیان کو ایک طرح کا طنز سمجھنے کے کئی وجوہ موجود ہیں، بعض اوقات وہ

خود اپنے زمانے سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، تاہم اگر ہم اس کے

بیانات کو اس سے کچھ ہی پہلے کے عہد پر منطبق کریں تو اس میں قدر و قیمت پائی جاتی ہے،

لے یہ غلط ترجمہ ہے، اس کا درست عنوان Liber Sanationis - میرا خیال ہے

پہلی بار ۱۸۸۶ء میں ڈی، ایس، مارگوینیچ کی مرتبہ کتاب Analecto Orientalia

میں دیا گیا ہے Philosophiae xiii

جہاں تک اسلامی اندلس کا تعلق ہو وہ مشرقی اسلام کے ایک دوسرے اختلاف رکھنے والے تمام فرقوں کا آئینہ تھا، یہ فرقے آپس میں ان فلسفیانہ اور اعتقادی مسائل کے اختلاف میں الجھے ہوئے تھے، جو قدیم یونانی مراکز فکر کو پریشان کر چکے تھے، یہاں ان مفکروں کا ذکر کرنا ضروری ہے جن کی تعلیمات نے ابتدائی اندلسی فلسفہ اور عقائد پر گہرا اثر ڈالا تھا، اس سلسلہ میں سبکین کے بعض بیانات اب بھی درست ہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اسلامی فلسفہ کی تاریخ لکھی جائے، اگر اسکا سارا مواد جو یورپ اور اسلامی ملکوں کے کتب خانوں کی قلمی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے، شائع ہو جائے اور عالموں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے تب بھی ہم کو ان پر لکھے جانے والے مقالات اور مطالعات کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ اس وسیع مہذبہ کے عمومی جائزے کے لیے زمین تیار ہو سکے، فی الحالہ تو ہمارے علم میں بہت کچھ ہے جو آہستہ آہستہ پرہیز ہے لیکن قرون وسطیٰ کے عربی فلسفہ کے سلسلہ میں تقریباً ہر نئی دریافت سبباً مغرب میں قرون وسطیٰ کے فکر کے ارتقاء پر تازہ روشنی ڈالتی ہے، اسلامی مشرق، دینی تعلق کی بنا پر مغرب کے قریب رابطہ رکھتا تھا جس میں سیاسی اختلاف رخنہ انداز نہ ہو سکا، اس لیے جب ایک بار مغربی اسلام مشرقی خیال آرائیوں کی رو کی زد میں آگیا تو خیالات اور مطالعہ کے موضوعات کی قریبی مشابہت نمایاں ہو گئی، وسیع اسلامی مملکت میں پھیلے ہوئے عالموں کے درمیان مشترک مفاد کی وجہ سے ایک ایسا اتحاد تھا جس نے اس کو ایک اخوت فکری میں منسلک کر دیا تھا، آج یورپ اس طرح کی اخوت فکری سے محروم ہے، مسلمان علماء ایک مشترک زبان میں سوچتے، لکھتے اور بولنے کے ذریعہ دست فائدے سے مستفید ہو رہے تھے، اس لیے یہی لازمی طور پر اندلس کے اسلامی مفکروں کے حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے، یہ مفکر مشرق میں تیسری صدی ہجری تک منصب شہود پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے،

اندلس میں کلیسا کا ربط فلسفہ سے باقی نہیں رہا تھا، اس لیے نصرانیوں کو فاتح مسلمانوں کے استاد ہونے کا درجہ حاصل ہونے کے باوجود وہ ان کے شاگرد بن گئے، مستغربی و *Mozarabs* ادب انتہائی بے مایہ اور زوال یافتہ ہے، اس میں قرون وسطیٰ کے اعتقادات کے بیج تلاش کرنا فصول ہے، اندلس کوئی تین سو سال تک سنی عقائد کا حامل رہے بڑا اسلامی ملک بنا، جب تک جاحظ کی تحریریں اس ملک میں نہ پہنچیں یہاں کسی قسم کی کوئی اہم دینیاتی یا فکری تحریک کا پتہ نہیں چلتا، جاحظ ایک معتزلی مصنف تھا، اس نے بڑی دانائی اور محنت کے ساتھ قدما کی دنیا کے تقریباً تمام معلومہ علوم پر قلم اٹھایا ہے، جاحظ کی یہ تحریریں اندلس کے ان غریب طلب علموں کے ذریعہ اندلس پہنچیں، جو مشرق میں جا کر اس کے درسوں میں شریک ہوئے تھے، اس طرح غور و فکر کرنے والے طبقے میں جلد ہی معتزلی عقائد مقبول ہو گئے اور اہل سنت کے عقائد پر اعتراضات شروع ہو گئے،

پہلی صدی ہجری ہی میں تقدیر الہی اور انسانی ارادے کے باہمی رشتے کے بارے میں کافی گرد و گہم بھٹنیں پیدا ہو چکی تھیں، یہ مسئلہ خود ہمارے رومی فلسفی پلے جیوس نے بھی اٹھایا تھا، اور اس پر اس جوش و خروش کے ساتھ بحث کی تھی کہ اس کے پھیلائے ہوئے خیالات نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی، یہ مسئلہ یونانی علماء دینیات کا بھی دلچسپ موضوع تھا، اور وہ نہایت وضاحت کے ساتھ اس پر بحث کرتے رہے، اس طرح جبر و تدبیر کا مسئلہ نہایت اہم مسئلہ بن گیا، اور ایک متعین مرض کی طرح اسلامی عقائد سے چمٹ گیا، خدا انسانی اعمال کو پہلے سے مقدر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا وجود خیر محض ہے اور عمل خیر کے سوا اس سے کچھ اور سرزد نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کے حامل معتزلہ کہلائے آگے چل کر ان لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو قرآن اور حدیث کے سلسلہ میں اہل سنت

کے طریقے سے ہٹ گئے، یہیں مشرق کے آزاد فکر علمائے دینیات کے کارناموں سے یہاں بحث نہیں، یہیں تو یہاں ان کے اس طرز عمل سے بحث ہے جس نے آگے چل کر اسلامی فکر کو متاثر کیا، اور یہی اسلامی فکر مغربی اور جنوبی یورپ میں بھی پہنچی، معتزلہ نے متہدین دنیا کی جو سب سے بڑی خدمت کی وہ یہ تھی کہ انھوں نے بعض عقائد پر اصرار کیا، جیسے عدل الہی کا اذلی اصول، بلکہ اسکی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انھوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دنیا کو بھی عقل کی ترازو پر تولنا چاہیے، انھیں محض نقلی سند سے خاموش نہیں کیا جاسکا، اسکی بجائے انھوں نے مطالبہ کیا کہ انھیں اس کے معنی بتائے جائیں، اس طرز عمل کا خطرہ اس وقت واضح

ہو گیا جب انتہا پسندوں نے معتزلہ کے سوالات کو بہت دور تک پہنچا دیا، اور وہ لا ادریت اور الحاد صریح میں مبتلا ہو گئے، مشہور انگریزی شاعر فرج اللہ نے انگریزی میں جن رباعیوں کا ترجمہ پیش کیا ہے وہ اس تنوعیت اور اس ذہنیت کا بہت اچھی طرح اظہار کرتی ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، لیکن شک اور تنوعیت ذہن کی ایسی حالتیں ہیں جنہیں جسلی طور پر انسان ناپسند کرتا ہے، اور اعتزال کی تحریک کا سارا زور ان لوگوں کی محنت میں پوشیدہ ہو چکا ہے انھوں نے اسلامی دینیات کو مضبوط فلسفیانہ بنیادوں پر قائم کرنے کے سلسلہ میں کی ہیں، انھوں نے اس پر اصرار کیا کہ یہ بنیاد منطقی ہوتی چاہیے، اور فلسفہ کا جتنا علم انھیں تھا، اس کی رو سے جو بات ناقابل قبول ہو، اسے رد کر دیا جائے۔ اگر ہم معتزلہ کے وسیع ادب میں صفات الہیہ کے تنازعہ کا مطالعہ کریں اور اسے صرف ناموں کی لڑائی سے تعبیر کریں تو ہم بھی ویسی ہی شدید غلطی کے مرتکب ہوں گے جس غلطی میں گیتن نصرانی کلیسا پر لفظی نزاعوں میں مبتلا ہونے کا

لہ اس مسئلہ کے وہ موجد تھے بلکہ قدیم سامی عقیدے "صدق" بمعنی عدل کے حامی تھے، اور یہ عقیدہ وحدانیت کے عقیدے سے بھی کہیں قدیم ہے، ابتدا میں معتزلہ وہ لوگ مراد لیے جاتے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نہیں سکتا، جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔

ازام لگا کر مبتلا ہو چکا ہے۔

قرآن میں خدا کے بارے میں صرف علیم، عظیم، محی، ممیت وغیرہ جیسے صفاتی اشیائے ملتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عرش پر جلوہ افروز ہے اور اس کے لیے انسانی اعضاء جو ارج استعمال کیے گئے ہیں، معتزلہ نے ایسے بیانات کو استعارے سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ استعارے انسان کی محدود فہم کے لحاظ سے استعمال کیے گئے ہیں۔ خدا کی اہمات صفات ساری ہیں یعنی حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمیع، بصر اور کلام، ان صفات کو ذات الہیہ میں مستقل طور پر الگ الگ صفات ماننے کو انھوں نے کثرت الہیہ ماننے کے برابر قرار دیا، اور بعض نے تو یہاں تک شدت اختیار کی کہ کسی چیز کو اللہ کی طرف محول کرنے سے بھی انکار کر دیا، بعض نے ان میں سے چند صفات کو رد کر دیا، ڈنس اسکوٹس نے اندس کے عربی دبستان سے کافی استفادہ کیا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ وجود اول حسی، خیالی، عاقل اور صاحب ارادہ ہے، (باقی)

گلمائے پریشاں

آراستہ ایاس احمد (ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج) سخاوت کتاب، صفحہ ۸۰

تقطیع بڑی، قیمت ۲ روپے ۵۰ نئے پیسے۔ ملنے کا پتہ: کتابستان، الر آباد

"گلمائے پریشاں" فارسی اور اردو شعرا کے چوٹی کے کلام کا بے مثل گلدستہ ہے، آغاز عشق سے انجام عشق تک جتنے مراحل پیش آتے ہیں انکے متعلق سرخیاں قائم کی گئی ہیں اور چیدہ چیدہ متحد المصنوع اشعار ہر سرخی کے تحت ہیں، مقدمہ اور تاخر کے لحاظ سے درج ہیں، مراحل محبت کی سرخیوں کے علاوہ خمرایت، مذہبیات، اخلاقیات وغیرہ کے متعلق سرخیاں ہیں، اگر کسی شعر کے متعلق کوئی لطیفہ ہے تو وہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اساتذہ سابق کی تیس تصدیقیں بھی کتاب میں شامل ہیں، اردو ادب میں یہ کتاب ایک دلکش و دلنریب اضافہ ہے، اہل ذوق ملاحظہ فرمائیں۔ ۶ شہیدہ کے بودا ماند دیدہ۔

حافظ کا مذہب

انجناب مرزا محمد یوسف استاذ عربی گورنمنٹ مدر عاریہ پٹو

(۳۳)

(۵) پانچواں قرینہ ڈاکٹر صاحب نے حافظ کے قسطن پر یہ قائم کیا ہے کہ جن کتابوں کے ساتھ حافظ نے تدریس یا تحشیہ کے فرائض انجام دیے وہ سنی دینیات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہ قرینہ بہت کمزور ہے مسلمان دوسرے فرقوں کی کتابوں کو شجر مذہب سمجھتا ہے، مگر اسلام غیر مذہب کے متعلق بھی اس قسم کی تنگ نظری کی تعلیم نہیں دیتا، چہ جائیکہ شیعہ مذہب جو اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے، بڑے بڑے دیندار مسلمانوں نے کفر و کجاد سے بھرپور فلسفہ کی کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا۔ ان کی شرح لکھیں، حواشی لکھیں تعلیقات لکھیں اور درس دیا، امام غزالی حجۃ الاسلام اور اہل دین کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں مگر اسی فلسفہ کی توضیح و تبیین کے لیے مقاصد الفلاسفہ لکھی جس کی ترویج میں تماثلت الفلاسفہ تصنیف کی، امام رازی نے بوعلی سینا کے اشارات کی شرح لکھی، "یحیون الحکمة" کی شرح کی، فلاسفہ کے موقف کی تائید میں جو کچھ کہا جاسکتا تھا کہا، اور وہ سب کہا اور آنا کہا کہ خود فلاسفہ بھی جن پر اعتراضات کی بوجھاڑ پڑ رہی تھی، اپنی صفائی میں نہ کہہ سکے، "مباحث مشرقیہ" اس پر شاہد ہے۔ اسی طرح نصیر الدین الطوسی نے اشارات بوعلی سینا کی شرح لکھی اور مہاشادہ ابن سینا کی انداز فکر کی تبیین و توضیح کی، حالانکہ واقعی طور پر انھیں اس سے اتفاق نہ تھا، خود مہاشادہ میں دور آئندہ علماء نے قرنی محل نے ناصر الدین شیرازی کی شرح ہدایۃ الحکمة پر حواشی لکھے۔

مولانا فضل حق خیر آبادی نے افق المسین پر حاشیہ لکھا۔

ایسی حالت میں شیعہ اور سنی علماء ایک دوسرے کی کتابوں کے ساتھ اعتنا نہیں کر سکتے، محقق طوسی اپنے عہد کے نہیں بلکہ شیعہ دنیا کے طویل القدر عالم و فقیہ ہیں، مگر انھوں نے امام ہادی (جو سنی تھے) کی کتاب المحصل پر نقد المحصل لکھی، محقق طوسی کی تجزیہ فی الکلام شیعہ دنیا کی معیار کی کتاب ہے، اس پر جس قدر شرح و حواشی اہل سنت و اجماعت نے لکھے خوشی علماء نے بھی نہیں لکھے، ہا قیہ، شافعیہ، مختصر المعانی اور اس طرح کی متعدد کتابیں جو سنی علماء کی تصنیف کردہ ہیں آج بھی شیعہ مدارس کے مضامین میں شامل ہیں، خالص سنی دینیات کی کتابوں پر بھی شیعہ علماء نے شرح و حواشی لکھے، ابن حاجب مالکی کی مختصر الاصول، خالص سنی دینیات کی کتاب ہے، مگر قاضی غفرہ کے مختصر شیعہ عالم شمس الدین محمد بن محمود دہلی نے اس پر شرح لکھی، اسی طرح نظام شاہ دہلی احمد نگر کے عہد حکومت میں شاہ طاہر بن رضی الدین سیستانی نے جو اپنے زمانہ کے شیعہ محقق تھے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا، ان مثالوں کے بعد یہ قرینہ قطعاً غلط ہے کہ اگر کسی شخص نے سنی علماء کی کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا ہو تو وہ سنی ہی نہ ہو، اب سنی علمی تفریحات پر نظر ڈالیے، مقدمہ دیوان حافظ کے قلم مخطوطات میں درج ہے:

"ابو اسطوخاظ حافظ در سن قرآن و ملازمت بتقوی و احسان و بحث کشف و مفہاج و

مطالع و مطالع و مصباح..... بحج اشات غزلیات نہ پر داخت

اس سے ڈاکٹر صاحب نے نتیجہ نکالا ہے کہ خواجہ حافظ کے مطالع میں کشف، مفہاج، مطالع او

مصباح دستی تھیں، مقدمہ کے جدید مخطوطات میں یہ عبارت اس طرح ہے

"امام ابو اسطوخاظ در سن قرآن و ملازمت شغل سلطان و تحشیہ کشف و مفہاج و مطالع

و مطالع و مصباح..... بحج اشات غزلیات نہ پر داخت"

اس سے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حافظ نے کشف اور مفہاج پر حاشیہ بھی لکھا تھا، اس کے

علاوہ حافظ کے مندرجہ ذیل شعریہ انھوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کشف کشف، کجا محبوب مشغل تھا،

بحواہ دفتر اشار و راہ صبر گیر

چہ وقت در سہ و بحث کشف کشف است

اور چونکہ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح پایا جاتا ہے۔

غزاد دفتر اشار در راہ محسوس اگر

اس سے انھوں نے یہ قیاس کیا کہ کشف اور کشف دو علیحدہ علیحدہ کتابیں تھیں اور اس صورت

میں کشف و کشف دونوں کی بحث حافظ کا محبوب مشغلہ قرار پاتا ہے۔

غرض جن کتابوں سے حافظ نے اقتباس کیا وہ پانچ ہیں: کشف، مظاہر، مفتاح، مصباح،

(۲) کشف کا ذکر مقدمہ دیوان حافظ کے قدیم نسخوں میں نہیں ہے، ان میں صرف "کشف" کا ذکر

"اور کشف" کا پورا نام "الکشف عن مشکات الکشف" قرار دینا قبل از وقت ہے، ہاں شعر میں "بحث کشف" (دو)

مشکات" کا ذکر وہ اصالتاً حافظ کی کشف پر ہی کیجا تب شیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہاریہ شعر ہے جس کا مفہوم

محض اتنا ہے کہ ایسے رنگیں وقت کو ہر سر کی قیل و قال میں غمانے کرنے کے بجائے دشت و صحرا میں لار و

گل کی سیر اور چمن زاروں میں شعر خوانی کے اندر صحت کرنا چاہیے، اس کا نظیر اردو میں ذوق کا شعر ہے:

ہوا ہے مدرسہ بزم گاہ عیش و نشاط

نظارہ عیش و عشرت کے پرستار لمحات کو شمس بازغہ کی فلسفیانہ موٹنگائیوں کے حل میں صرف کرنا

تفصیل اوقات کے مترادف ہے، انھیں تو میر حسن کی غنوی بدینہ کے پڑھنے میں استعمال کرنا چاہیے، اسی طرح

حافظ یہ نہیں چاہتے کہ بہار کی ٹلیں گھڑیوں کو کشف پر جو ایرادات وارد ہوتے ہیں انھیں حل کرنے میں

غمانے کیا جائے، اور اس سے زیادہ یہ کہ "الکشف فی المنطق" کی موٹنگائیوں میں گھو دیا جائے جو اس

عہد کا [اور اس عہد کی کیا خصوصیت کھلی صدی تک کے علمائے [اس کا] محبوب مشغلہ تھا۔

بر حال اس شعر سے نتیجہ نکالنا کہ حافظ بنفس نفیس "کشف" کا عمیق مطالعہ کرتے تھے تجنیس کو

ضرورت سے زیادہ پروا دینا ہے، مقدمہ دیوان حافظ کے قدیم مخطوطات میں اس کا ذکر نہیں (بعد کے

نسخوں میں بعض عقیدت مندوں نے الحاق کر دیا ہے) لہذا اس دعوے کے لیے کہ حافظ کشف کیسا

اعتنا کرتے تھے، مزید شواہد کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے پیش نہیں فرمائے۔

یہ نتیجہ ہے کہ حافظ کے زمانہ میں یہ (تفسیر کشف) بہت مشہور اور درس میں شامل تھی۔ چنانچہ اس زمانہ

میں متقدمہ علمائے اس پر حواشی لکھے، مثلاً علامہ قطب الدین شیرازی، قطب الدین، الرازی، نجم الدین جبار

علامہ شرف الدین لطیفی، اکمل الدین الباری، عمر بن عبد الرحمن الغزالی، القزوینی، علاء الدین، ناصر الدین

وغیر ہم بلکہ حافظ کے معاصرین اور ہم وطن شیرازی علمائے اس پر حواشی لکھے، مثلاً قطب الدین محمود بن

مسعود شیرازی، سعد الدین التفتازانی، میر سید شریف جرجانی، لیکن بغیر کسی عمر کے حوالہ کے اس نتیجہ

سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حافظ نے بھی اس پر حاشیہ لکھا ہو گا، یہاں یہ ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ حافظ کے زمانہ

میں بابائی فہرست مذہب سنن کے پیرو تھے، اسیلے وہ بھی سنی تھے، حالانکہ اس انداز استدلال کی کمزوری اور ظاہر

ہو چکی ہے، لیکن اگر علی بن ابی طالب نے ان کو کشف سے عشق تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ

کس طرح نکالا جاسکتا ہے کہ "اس سے بھی حافظ کے سنن کا کسی قدر امکان ہو سکتا ہے۔"

ربان ناصر علی ڈاکٹر کا یہ قول کہ "اس تفصیل سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ "کشف کشف"

کا مؤلف بھی سنی تھا اور کشف کا بھی۔" دعویٰ باطل ہی نہیں بلکہ جہالتک مصنف کشف کا

تعلق ہے، یقیناً غلط ہے معلوم نہیں ان کے ذہن میں سنی اور شیعہ کا کیا مفہوم ہے؟ اگر وہ جبار اللہ غفر

کو سنی سمجھتے ہیں اور صرف اس بنا پر کہ اس کی یہ کتاب ۷۵۰ھ میں دو سال تین ماہ اور دس روز میں کام

ہوئی، اور یہ مدت حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت کے برابر تھی۔ تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور وہ کھلا ہوا

معتزلی تھا مجاہد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس نے شرح خطبہ کشف میں لکھا ہے:

"انہ (ای الزمخشری) لم یکن یألف

من اثنائہ الی الاعتزال واما کان یفتقر بہ"

اس بنا پر علمائے اہل سنت و الجماعت نے ابتداء ہی سے کشف کی معتزلی تعلیمات پر تہ کیا ہے، چنانچہ

ناصر الدین احمد بن محمد بن الاسکندر دی الماکی نے "انتقادات" لکھی جس میں زعفرانی کے اعتراض کو بے نقاب کیا، شیخ محمد بن علی انصاری نے کثافات کے اعتراض کو نکال کر اسے مختصر کیا، مگر اس باب میں سب سے زیادہ پندیدہ خدمت قاضی ناصر الدین بیضاوی نے انجام دی، حاجی خلیفہ نے لکھا ہے،

سید المختصرات منہ کتاب انوار
التنزیل للقاضی ناصر الدین عبد
بن عمر البیضاوی المصنف و الجاد و الزا
عنه الاعتزال و الحرر و المستند و
و اشتہار الشمس فی وسط النہار

ان مختصرات کثافات میں سے سب سے بہتر قاضی ناصر الدین بیضاوی کی تفسیر انوار التنزیل ہے جس میں انہوں نے کثافات کو مختصر کیا ہے، اسے بہتر بنایا ہے اس کے اعتراض کو نکالا ہے، مرتب کیا ہے، استدراک کیا ہے، اسی وجہ سے وہ بہت مشہور ہے،

اس کے بعد زعفرانی کو سنی سمجھنا محض خوش فہمی ہے، اگر حافظ کو کثافات سے عشق تھا تو اس سے حافظ کے تفسیر کا تو نہیں ان کے غیر سنی ہونے کا امکان البتہ ثابت ہوتا ہے۔

معلوم نہیں فاضل ڈاکٹر نے کثافات کی تکمیل کا ۵۲۷ء کس حوالے سے لکھا ہے، حاجی خلیفہ نے اس کی تاریخ اتمام دو شنبہ ۲۲ ربیع الآخر ۵۲۸ء بتائی ہے،

"فیخ من تالیفہ ضحوقہ یوم الاربعین الثانی و العشرین من ربیع الآخر عام ثمان و عشرين و
دب، کشف سے ڈاکٹر صاحب نے مراد سراج الدین عمر بن عبد الرحمن فارسی قزوینی کا حاشیہ کثافات لکھا
کشف دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے پہلے طے کر دیا تھا کہ خواجہ کے تفسیر پر دلیل قائم کرنے کے لیے سنی نقاب
کی کتابوں کا بحث و تحشیہ ان سے منسوب کیا جائے مگر اس قیاس آرائی میں وہ بالکل بھول گئے کہ قزوینی
کی کثافات بحث کی کتاب ہی نہیں ہے، بیشک کثافات میں مشکلات و غوامض تھے اور ان ہی غوامض
کی وجہ سے وہ قدیم الایام سے علماء کی بحث و تحقیق کا موضوع رہی ہے، بعض لوگوں نے اس کے اعتراض کو بے
کیا بعض نے اس کے بیان کردہ وجوہ اعراب سے اختلاف کیا بعض نے اسکی سند و جہاد پر تنقید کی
بعض نے دوسرے پہلوؤں پر بحث کی جیسا کہ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے،

"ولما کان کتاب الکثافات هو الکامل فی ہذا الفن اشتهر فی الافاق و اعلمی
الائمة المحققون بالکتابۃ علیہ فمن مہیزر الاعتزال جاء فیہ عن الصواب
ومن مناقش له فیما اتی بہ من وجوہ اعراب و من فحش و خج و نقہ و انتشکل
واجاب و من مخرج لحدیثہ عز و اسند و صحح و انتقد"

اس کے برخلاف قزوینی نے تو خود کثافات کی مشکلات کو حل کر دیا تھا جیسا کہ حاجی خلیفہ نے اس کے دیباچے میں نقل کیا
"و کتب فیہا ما قلنا من الرامة الماضیین و استنبطہ بمیان انوارہم و لیس
فیہ التسمیۃ و انما قال انشاء ان احمر فی الکشف عن مشکلات الکثافات"

مشکلات و غوامض کے حل و انکشاف کے بعد بھی اگر اس حاشیہ میں بحث و تحشیہ کی گنجائش رہ گئی ہو تو
پھر اس قابل نہیں تھا کہ دوسرے علماء اس کے ساتھ اعتنا کر سکیں،
مجھے شبہ ہے کہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب نے خود کشف الظنون کا مطالعہ فرمانے کی زحمت نہیں
کی بلکہ کسی دوسرے کے حوالے سے یہ عبارت نقل فرمادی ہے کہ

"کشف کا پورا نام حاجی خلیفہ نے الکشف عن مشکلات الکثافات لکھا ہے"

حالانکہ حاجی خلیفہ نے بالخصوص اس کا نام صرف "الکشف" بتایا ہے، "فی مجلد سماہ الکشف" جس شخص
نے اس کا نام "الکشف عن مشکلات الکثافات" لکھا ہے، اس نے کشف الظنون کا غہوم صحیح طور پر
سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حاجی خلیفہ کہتے ہیں کہ قزوینی نے کسی کے حکم سے اس حاشیہ کو لکھا تھا،
"ذکرہ اللہ اشار الی تالیفہا من امرہ مطاع" اور اس مطاع الامر نے قزوینی سے کثافات
کے مشکلات و غوامض کے حل و انکشاف کے لیے کہا تھا،

"اشار الی ان احمر فی الکشف عن مشکلات الکثافات" [اس مطاع الامر نے مجھ سے کہا
تاکہ میں کثافات کی مشکلات کے حل و انکشاف (کشف) میں ایک کتاب تحریر کروں]

اس کے بعد قارئین خود فیصلہ فرمائیں کہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کے "ماخذ" نے حاجی خلیفہ کی عبارت کو کتنا تک سمجھا اور اس کی ایضاح کے بعد بحث کشف سے کشف کے حاشیہ "کشف" کی بحث و تحقیق کتنا تک مراد لیا جاسکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ "کشف" سے مراد حاشیہ کشف نہیں ہے بلکہ علامہ فضل الدین الخوجانی کی منطق کی کتاب "الکشف" کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ ابن ابی اصیبعہ نے غیون الانباء فی طبقات الاطباء میں فضل الدین الخوجانی کے ذکر میں لکھا ہے:

افضل الدین الخوجانی ہوا در جامعہ العالم الصدور الکامل مبداء لعلہا والحکماء
سید العلماء و الحکماء اور یکتا سے زمانہ اپنے
اوحد زمانہ و علامتہ او انہ افضل الناس
ابو عبد اللہ محمد بن ناماد را الخوجانی
قد تمیز فی العلوہ الحکمیۃ..... و در فضل
الخوجانی من الکتاب..... کتاب کشف
الاسرار فی علم المنطق

حاجی خلیفہ نے اس کا پورا نام کشف الاسرار عن غوامض الافکار لکھا ہے۔

یہ کتاب اپنی اہمیت اور اپنے مصنف کی عظمت و جلال کی وجہ سے علمائے منطق میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ عنوان اس کا پورا نام نہیں لیتے تھے بلکہ صرف "الکشف" کہتے تھے۔ اس کی اہمیت کے اسباب جس کی بنا پر وہ ساتویں آٹھویں صدی کے علماء کی بحث و تحقیق کا موضوع بنی ہوئی تھی، حسب ذیل ہے:

شیخ بہائی سینائی الاشارات "جس پر امام رازی اور محقق طوسی نے شرح لکھی اور حصوں میں

منقسم ہے، پہلا حصہ منطق پر ہے اور دوسرا طبیعیات و انبیات پر منطق کے حصہ نجم الدین الخوجانی کی شرح خصوصیت قابل ذکر ہے، انھوں نے اس شرح میں شیخ بوعلی میدنا پر بے زبردست اعتراضات کیے۔ فضل الدین الخوجانی نے ان اعتراضات کے اپنی کتاب "الکشف" (کشف الاسرار عن غوامض الافکار) میں پرچھے اٹائے جن مسائل میں فضل الدین الخوجانی نے نجم الدین الخوجانی سے اختلاف کیا، وہ عکس نقیض اور موضوع خارج حقیقی سے متعلق تھے، اس کے علاوہ انھوں نے اس میں بھی اختلاف کی شکل اول میں اگر صغریٰ قضیہ ممکنہ ہو تو اس سے نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، یا سالبہ کلیہ ضروریہ یا عکس بھی سالبہ کلیہ ضروریہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن العبری مختصر الاول میں لکھتا ہے:

"ومن حکماء هذا الزمان (زمان مستعصم باللہ ۶۵۶-۶۳) نجم الدین الخوجانی کان ذا ید قویہ فی الفصائل و عارضۃ عربیۃ فی علوم الاول وائل تقاسف ببلادہ و سار فی الخاق..... لہ مواخذات علی منطق الاشارات و شرحہا ایضاً و تناول افضل الدین الخوجانی بالار مستنقض و زیف اقوالہ فی کتاب الکشف فیما يتعلق بعکس النقیض و الموضوع الخارجی و تحقیقی و منہ انتاج الصغری الممکنۃ فی الشکل الاول و انعکاس السالبة الکلیۃ الضروریۃ کشفہا الی غیر ذلک"

ظاہر ہے کہ ایسی اہم کتاب جو اتنے متمم با نشان مسائل پر مشتمل تھی، علماء کے اعتناء سے نہیں بچ سکتی۔ چنانچہ ساتویں اور آٹھویں صدی کے علماء نے اس پر شروع و حواشی لکھے، حاجی خلیفہ نے لکھا ہے:

"وعلیہ حواشی مہمۃ رحمن البدیع البذیع و شرحہ الکاتبی القزوینی صاحب التفسیر"

یہ کتاب جیسا کہ تفصیل بالا سے ظاہر ہوتا ہے منطق کے اہم مسائل پر مشتمل تھی اور علماء کی بحث و تحقیق کا موضوع تھی، یہاں تک کہ کاتبی قزوینی نے جن کی تفسیر فی المنطق آج تک مدارس عربیہ میں متداول ہے اس کی شرح لکھی، اس کے مسائل واقعہ اس بات کے مستحق تھے کہ عرصے تک علماء کی بحث و فکر کا مرکز

ہے رہیں اس لیے خواجہ صاحب کو بھی جو اپنے عہد کے ایک بڑے عالم اور ایک مدرسہ کے مدرس تھے ہزاروں اس سے شغف ہونا چاہیے، چنانچہ اس کی طرف انھوں نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے، اگر کشف بجا سے مصنفات و معطوفات کے مصنفات الیہ و معطوفات علیہ ہو۔

خواجہ و فتراشدار و راہ محرم گیر
چہ وقت مدد بحث کشف و کشفات است
اور اسی کے بحث و تحریف کی جانب محمد گل اندام نے اپنے مقدمہ دیوان حافظ میں اشارہ کیا ہے،
”ابو اسطوخمانی و اس قرآن و ملازمت بقوی و احسان و بحث کشف و مفاتح و مطالعہ
مطالع و مصباح بحج اشاعت غزلیات پرواخت“

(ج) مفاتح سے مراد مفاتح العلوم للکمالی ہے جو فنون ادبیہ خصوصاً بلاغت و عروض کی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے: ”اگرچہ یہ کتاب صرف و نحو، معانی و بیان سے متعلق ہے مگر اسکا مصنف سنی تھا۔“
مگر یہ کی کے سنی ہونے کی نہ تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی دلیل دی اور نہ کوئی اس دعوے کا ماخذ بتایا،
(د) مطالع کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ منطق و حکمت کی کتاب ہے، جس سے قاضی سراج الدین محمود بن ابی بکر الارموی نے تصنیف کیا تھا، حاجی خلیفہ نے لکھا ہے:

مطالع الاحوار فی الحکمة و المنطق
للقاضی سراج الدین محمود بن ابی بکر
متوفی ۶۸۹ھ کی کتاب مطالع الانوار کی جانب فصلاً
الارموی فی سنة تسع و ثمانین و ستائین
نے بڑا اعتنا کیا ہے، اور اس پر بحث، اسکی تدریس
اور اس کے مشکلات کے حل میں بڑا بہت کام کیا
کرتے ہیں۔

مطالع دروسہ

چنانچہ آٹھویں صدی [خواجہ حافظ کے زمانہ میں] اکثر فضلاء نے اس پر شرحیں لکھیں جن میں

دو شرحیں زیادہ مشہور ہیں، قطب الدین محمد بن محمد الرازی المتوفی ۷۷۷ھ کی ”لوائح الاسرار“ جسے انھوں نے غیاث الدین وزیر کے لیے تالیف کیا، دوسری ابوالشامہ محمود بن عبد اللہ الاصبہانی المتوفی ۷۸۷ھ کی، ان دونوں شروح سے بھی جب کتاب کے غوامض و مشکلات حل نہ ہوئے تو بعد کے علماء نے ان پر حواشی لکھے جس کی تفصیل موجب تطویل ہوگی، اس کے ساتھ اگر محمد گل اندام کی اس عبارت کو پیش نظر رکھا جائے کہ

”بحث کشف و مفاتح و مطالعہ مطالع و مصباح“

تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ خواجہ حافظ کے مطالعہ میں سراج الدین الارموی کی ”مطالع الانوار“ درج کرتی تھی، یہ مسئلہ زیادہ تنقیح کا مقصود نہ تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے حصول مقصد کیلئے اسے بھی اٹھا دیا،

”تیسری کتاب مطالع ہے، اس عنوان سے بہت سی کتابیں حکمت و کلام میں

ملتی ہیں، حافظ کے عہد میں قاضی ناصر الدین بن عمر بیضاوی کی طوابع الانوار میں مطالع الانظار بہت مشہور تھی، چنانچہ اکثر مصنفین نے مطالع سے اسی کتاب کو مراد لیا ہے، قاضی صاحب مذکور کی ایک اور کتاب مطالع فی شرح الطوابع بھی ہے، شاید یہی کتاب حافظ کے مطالعہ میں رہی ہو، بہر حال کتاب مذکور کے مؤلف ابلی

تسن کے مشہور مفسر اور شافعی مذہب کے پیرو تھے“

مطالع نام کی ایک کتاب حکمت میں ہے یعنی مطالع الانوار [از سراج الدین الارموی]

اور دوسری کلام میں یعنی مطالع الانظار [از ابوالشامہ شمس الدین محمود بن عبد الرحمن الاسفہانی]

جسے مصنف نے ملک الناصر محمد بن قلاؤن بادشاہ مصر کے لیے تالیف کیا تھا، یہ کتاب مصر و رم

میں مقبول ہوئی، ان دو کتابوں کے علاوہ کم از کم مطالع نام کی اور کوئی کتاب حسب تصریح

کشف الطنون حکمت و کلام میں نہیں ملی، یہ صحیح ہے کہ قاضی ناصر الدین بیضاوی کی طوابع الانوار

ایران میں مشہور تھی، اور اس پر اکثر علمائے (بلا امتیاز سنی و شیعہ دونوں نے) شرح لکھیں، مگر اس کا نام "طوابع الانوار" تھا، خدا جانے ڈاکٹر ذریا احمد صاحب نے اس کا نام "طوابع الانوار" رکھا۔
الانظار کہاں سے لکھ دیا، البتہ اس کی شرح کا نام مطالع الانظار ضرور ہے، مگر جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، دوم مصر میں مقبول تھی، اور علمائے عجم میں سے سوائے میر سید شریف کے کسی اور نے اس پر حاشیہ نہیں لکھا۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود تاقی بیضاوی نے طوابع کی شرح مطالع کے نام سے لکھی تھی:
"تاقی مذکور کی ایک اور کتاب مطالع فی شرح الطوابع بھی ہے۔"

ڈاکٹر صاحب نے اپنے قول کا ماخذ نہیں بتایا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کم از کم اس کا ذکر کشف الطوابع میں ضرور ہوتا، تذکرہ نویسوں نے تاقی بیضاوی کی مصنفات بالتفصیل گنائی ہیں مگر اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

غرض کہ "طوابع" سے مراد "طوابع الانوار" ہے جیسا کہ بقول ڈاکٹر ذریا احمد "مصنفین نے مراد لیا ہے اور نہ تاقی بیضاوی نے لکھی اس کی شرح "مطالع" کے نام سے لکھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ "تاقی مذکور کی ایک اور کتاب مطالع فی شرح طوابع بھی ہے۔" اور نہ "مطالع الانظار" میر سید شریف کے زمانہ سے (جن کا عہد خواجہ حافظ سے متاخر ہے) پہلے ایران میں مقبول ہوئی، اس لیے اسے یقیناً علم کلام کی کتاب نہیں سمجھا جاسکتا، اس لیے فاضل ڈاکٹر کا یہ کہنا:

"ہر حال کتاب مذکور کے مولف اہل تشیع میں مشہور مفسر گزرے ہیں جو تاقی کے پیرو تھے۔"

یقیناً غلط ہے، مطالع سے مراد بلا شک و شبہ سراج الدین ارموی کی "طوابع الانوار" ہے، جو علم کلام کی نہیں بلکہ فلسفہ و منطق کی کتاب ہے اور اس لیے اگر سراج الدین ارموی کے سنی یا شیعہ نہ کہیں تو اس پر باتشائے میر سید شریف کے جتنے حاشیے لکھے گئے وہ علماء مصر و روم ہی کے تھے۔

(دیکھیں کشف الطوابع جلد دوم ص ۱۰۲)

ہونے پر اصرار بھی کیا جائے تو بھی اس سے شارح یا مطالعہ کنندہ کے تشیع یا تشیع پر دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔
اگر علی سبیل التنازل فرض بھی کر لیا جائے کہ مطالع سے مراد تاقی ناصر الدین بیضاوی کی "طوابع الانوار" ہی ہے جو سنی علم کلام کی ایک معتد علیہ کتاب ہے، تب بھی واقعات اس کلیہ کی تکذیب کرتے ہیں۔
کہ اگر کوئی اس کی شرح و تحشیہ کے ساتھ اعتنا کرے تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ سنی ہی ہوگا۔ کیونکہ حاجی خلیفہ نے شرح طوابع کے ذیل میں شمس الدین آملی کا نام لکھا ہے، جو یقیناً شیعہ تھے:

"شمس خلیفہ شمس الدین آملی المتوفی بسنة وسماء تنقیہ الاختصار"

بعد کے شیعہ علماء میں سوا میر غیاث الدین منصور بن امیر محمد الدین محمد شیرازی نے طوابع پر شرح لکھی، حاجی خلیفہ نے بھی:

ومن شرح الطوابع شرح الفاضل میر غیاث الدین منصور

پھر میر محمد الدین اور ان کے پہلے شمس الدین آملی نے تو بنی عجب مالکی کی مختصر الاصول تک کی شرح لکھیں ہی طرح علامہ حسن بن یوسف بن علی بن المظہر الحلی نے مختصر السؤل والائل کی شرح لکھی اور یہ سنی اصول فقہ کی معتد کتابیں ہیں۔
اس بحث کے یہ ظاہر ہو گا کہ جناب ڈاکٹر صاحب کا استدلال اصولاً بھی غلط ہے اور واقعتاً بھی، مطالع منطق

حکمت کی کتاب تھی اور اگر دینیات کی بھی کتاب ہوتی تو اسکے اعتناء کے کسی شارح کا تشیع ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۴) مصباح نام سے عربی ادب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جس "مصباح"

کے ساتھ علماء نے غیر معمولی اعتناء و برتاؤ امام ناصر بن عبدالسید المظہری النخعی کی علم نحو کی کتاب مصباح ہے، اس کتاب کے ساتھ آٹھویں اور بعد کی صدیوں میں علماء نے بہت زیادہ اعتناء و تہنات

کیا، حاجی خلیفہ نے لکھا ہے:

"وهو کتاب متداول بین الطلبة نافع مبارک"

اس کے بعد حاجی خلیفہ نے "مصباح فی النحو" کے شارحین اور حاشیہ نگاروں کا ذکر کیا ہے، جن کا انتقاص موجب تطویل ہوگا، خواجہ حافظ کے معاصرین میں سے علامہ تقی زامنی نے بھی اس کی شرح

لکھنا شروع کی تھی مگر فاضل ڈاکٹر نے اس سے مراد قاضی بیضاوی کی "المصباح فی الکلام کو لیا ہے، اگرچہ ان کا کہنا ہے

"اس (مصباح) نام کی بہت سی کتابیں عربی اور فون دونوں میں مختلف موضوع پر لکھی گئی ہیں۔"

معلوم نہیں اس عبارت سے ان کا کیا مطلب ہو اور "حافظ شیریں سخن" میں جس سے انھوں نے یہ عبارت نقل کی ہے، ڈاکٹر معین کے اصل الفاظ کیا ہیں، اگر یہی الفاظ ہیں تو خدا جانے ڈاکٹر معین کا کیا مطلب ہے، بہر حال عربی اور فون کی تفریق و تدقیق واضح نہیں ہے۔

اس کے بعد انھوں نے "حافظ شیریں سخن" کے حوالے سے "شیراز نامہ" کے مولف کا قول نقل کیا ہے کہ حافظ کے زمانے میں قاضی بیضاوی کی "مصباح فی العلوم" بہت زیادہ متداول تھی، کیا اچھا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی اصل عبارت نقل کر دیتے،

بہر حال حاجی خلیفہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے زمانے میں المطرزی کی "المصباح فی النحو" بہت زیادہ متداول تھی، اور قاضی بیضاوی کی "مصباح الارواح فی الکلام" کے سلسلے میں انھوں نے بتایا ہے کہ اس کتاب کی آج تک صرف ایک شرح لکھی گئی ہے، شارح بھی فارسی کے نہیں بلکہ تبریز کے قاضی عبید اللہ بن محمد العبدی الشریف الفرغانی تھے، عہد حافظ میں علم کلام کے اندر قاضی بیضاوی کی "طوائع الانوار" ہی متداول تھی، ممکن ہے مولف شیراز نامہ نے بھی مصباح فی الکلام کو پڑھا ہو (حالانکہ اس امکان کی صحت بھی شیراز نامہ کی اصل عبارت پر موقوف ہے) لیکن ایک جزئی واقعہ سے ایک کلی قرینہ تو مستنبط نہیں ہو سکتا، مگر ڈاکٹر صاحب نے فوراً قیاس فرمایا۔

"اس نے قرین قیاس ہی ہو کہ قاضی بیضاوی کی کتاب حافظ کے مطالعہ میں رہی ہوگی،"

حالانکہ اس قیاس سے پہلے ان ہی مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈال لینا چاہیے تھا، اس قیاس کی تائید میں انھوں نے ابن بطوطہ کا بھی حوالہ دیا ہے،

"ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے کہ قاضی عبدالدین اپنے مدرسے میں مصباح کا

درس دیتے تھے"

اور فوراً اس سے انھوں نے نتیجہ نکال لیا:

"خیال ہوتا ہے کہ مصباح سے مراد بیضاوی ہی کی تالیف ہے"

حیرت ہے کہ ایک فاضل محقق سے ایسا توحظ طور میں آئے، یا تو انھوں نے "سفر نامہ ابن بطوطہ" کو خود ملاحظہ نہیں فرمایا بلکہ "حافظ شیریں سخن" یا کسی اور ماخذ پر اعتماد کر لیا، یا اگر خود پڑھا ہے تو زیادہ توجہ سے نہیں پڑھا، بہر حال ابن بطوطہ کے الفاظ حسب ذیل ہیں،

وصلی صراحة العصر ثم قرو بین قاضی صاحب نے نماز عصر پڑھی اور اس کے بعد ان کے
یہاں یہ من کتاب المصباح و مشوارق سائے کتاب المصباح اور عاغانی کی شوارق
الانوار للصاغانی لے الانوار کا درس شروع ہوا،

ڈاکٹر صاحب نے "المصباح" کا مصباح بنا دیا، عموماً پیر سال میں منقولات کا ذکر لکھٹ جاتا ہے اور منقولات و روایات کی جانب زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، اس لیے قاضی محمد عبد اللہ بھی جو ابن بطوطہ کے زمانہ قیام شیراز میں بہت ضعیف ہو چکے تھے، حدیث ہی کا درس دیتے تھے، ابن بطوطہ نے بھی ان سے حدیث کی تین کتابیں پڑھی تھیں، مسند امام شافعی، سنن ابی الدین عاغانی کی مشرق الانوار اور بنووی کی مصابیح السنۃ قاضی صاحب مسجد میں ان تینوں کا درس دیتے تھے، بہر حال "کتاب المصباح" سے مراد علم حدیث کی مشہور کتاب مصابیح السنۃ ہے جس کے ساتھ عہد حافظ کے محدثین نے بہت زیادہ اعتماد کیا، اس کے شارح میں قاضی بیضاوی شمس الدین خلجی، ابی العاقبہ اور طبری کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں،

لے رحلہ ابن بطوطہ (تھمہ النظائر فی غرائب الابصار و عجائب الاسفار) جلد اول ص ۱۵۱

ڈاکٹر صاحب کی تحفیں نے کتاب المصباح کو مصباح بنا دیا اور اس سے علم کلام کی مراد لے لی، غرض مصباح سے مراد مطرزی کی "المصباح فی النحو" ہے، نیز محمد گل اندام کی عبارت بحث کشف و مفتح و مطالعہ مطالعہ مصباح سے بھی اسی جانب اشارہ ہے، کہ وقت کے عام تعلیمی رسم کے مطابق حافظ کا رجحان جہاں ایک جانب منطق و فلسفہ کی جانب تھا، دوسری جانب فنونِ بصر و صرف و نحو اور معانی و بیان کی طرف تھا منطق کی کتاب "کشف" کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کی کتاب "مطالع الاضواء" ان کے زیر مطالعہ رہتی تھی اور معانی و بیان وغیرہ کی کتاب "مفتاح العلوم" کے مقابلے میں نحو کی کتاب "مصباح" سے انھیں شغف تھا،

لیکن اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ حافظ کے زیر مطالعہ قاضی بیضاوی کی "المصباح فی الکلام" تھی، تب بھی اس نتیجہ کی کیا ضمانت ہے کہ

اور چونکہ یہ علم کلام پر ہے اور اس کا مولف شافعی المذہب ہے اس لیے حافظ کا

تفنن قرین قیاس ہو سکتا ہے۔

اس استدلال میں بھی وہی کمزوری ہے جو اوپر تفصیل سے ظاہر کی جا چکی ہے۔

غرض ڈاکٹر صاحب نے حافظ کا اعتنا جن پانچ کتابوں سے بتایا ہے، ان میں سے کثرت کے ساتھ تو ان کا اعتنا ثابت نہیں اور جو شعرا انھوں نے نقل کیا ہے اس سے مراد اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کثرت کے غوامض کا حل و انکشاف اور اس سلسلے میں بحث و تمحیص عمدہ حافظ کے علم کا محبوب مشغلہ تھا، باقی چار کتابیں یعنی کشف، مطالعہ، مفتح اور مصباح علی الترتیب منطق، حکمت، بلاغت اور صرف و نحو پر تھیں، اس لیے ان سے مصنف یا مطالعہ کنندہ کے تفنن کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن اگر کثرت سے حافظ کا شغل ثابت بھی ہو جائے تو اس سے ان کا تفنن ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کثرت کا مصنف سنی نہیں بلکہ معتزلی تھا،

اس طرح اگر باقی کتابیں سنی دینیات کی بھی ہوتیں تو ان سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے شاہین و محشین بھی سنی ہوں گے، کیونکہ علمائے مدارس میں بھی کبھی بھی اور بالخصوص حافظ کے عہد میں اتنی تنگ نظری نہیں رہی کہ ایک فرقہ کے علمائے دوسرے فرقہ کی کتابوں کا شرح و تحشیہ نہ کریں۔ (اس کی تفصیل اوپر مذکور ہوئی)

سلسلہ تجدیدیات اشرفیہ

حکیم الامت - حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے آخری ۵ سال حصہ زندگی کا

ایک مرقع اور نقشہ تفسیر، حدیث، سنت، سلوک و کلام کے عہد مضامین کا گلدستہ

مؤلف مولانا عبد الماجد دریابادی قیمت ۳۰ روپے
تجدیدِ معاشیات - معاشیات کے جدید نظریوں کے خلاف، معاشیات کے مسائل کو اسلامی

تعلیمات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، قیمت ۳۰ روپے

تبلیغ و تعلیم - تعلیمی و تبلیغی تجدیدیات و تدابیر کا جامع و مکمل نظام

قیمت ۳۰ روپے

تصوف و سلوک - اس میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی تصوف دراصل کمال اسلام اور کمال ایمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

جامع المجاہدین - اس میں مکمل مسلمان بننے اور بنانے کے لیے بہت انسان اور کارگر تدبیریں بتائی گئی ہیں۔

مؤلف مولانا عبد الباقی ندوی - قیمت ۳۰ روپے

میر کی داستان

(ذکر میر کی روشنی میں)

(از جناب شاہ ولی الرحمن صنیاء روضہ دہلی کلکٹر پٹنہ)

(۲)

کچھ دنوں تک میر نے اسی طرح بسر کی، پھر نواب بہادر (خواجہ سرا) کے ہاں نوکر ہو گئے، فوج کے بخشی اسد یار خاں نے میر کا حال بیان کر کے انھیں گھوڑا دلوا دیا اور نوکری کی زحمت سے معافی دلوائی، وہ میر کا بہت لحاظ کرتے تھے اور سلوک بھی کرتے تھے۔

جب قائم خاں پسر محمد خاں نگیش روہیلہ کی جنگ میں مارا گیا اور صفدر جنگ اس کا گھر ضبط کر کے لیے، روانہ ہوئے تو میر بھی اس موقع پر نجم الدولہ اسٹی خاں کے ہمراہ اس دیار کی سیر کو روانہ ہوئے قائم خاں کے چھوٹے بھائی احمد خاں سے بڑی جنگ ہوئی، اور وزیر کی فوج شکست کھا گئی اور اسٹی خاں کا کام آئے تو شکست خوردہ فوج کے ساتھ میر بھی دہلی واپس آئے، اس کے بعد دوبارہ وزیر نے افغانوں پر لشکر کشی کی اور شکست دے کر دہلی لوٹے۔

نجم الدولہ اسٹی خاں موتی الدولہ اسٹی خاں شوتری کے بیٹے تھے، امیر الہرنگیم (دکن الدولہ کی لڑکی) کو شہنشاہ نے بیٹی بنا لیا تھا، اور شجاع الدولہ سے شادی کر دی تھی، آصف الدولہ ان ہی کے بطن سے تھے۔

جب نواب بہادر کی دشمنی سے ذوالفقار جنگ سادات خاں میر بخشی معزول ہوئے، امیر الامرا کا منصب نظام الملک آصف جاہ کے عہد میں غازی الدین خاں فیروز جنگ کو ملا، فیروز جنگ نظم و نسق کے لیے دکن کو روانہ ہوئے گوراستہ میں بہادر ضلع ہیضہ انتقال کر گئے، اور بخشی گری کا خلعت

لے دئے ذکر میر ص ۱۵۹ جلد ۸۱ معارف نمبر ۶ جلد ۸۱

ان کے صاحبزادے عہد الملک کو ملا، میر نے "عزیزوں" کی ملاقات ترک کر کے مطول پڑھنا شروع کیا، صفدر جنگ نے نواب بہادر کو دھوکے سے قتل کر دیا، بہت لوگوں کا رزگار و رجم ہو گیا، میر بھی بے گھر ہو گئے، وزیر کے دیوان ہمارائیں نے اپنے دیوان خانہ کے داروغہ میر نجم الدین علی سلطان خلف میر شرف الدین علی پیام کی معرفت میر کو کچھ تحفہ بھیج کر بعد استیقام بلا بھیجا، میر ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور جنگ روز فراغت سے زندگی بسر کی، نواب بہادر خواجہ سرا کے قتل کے بعد عجیب ہنگامہ برپا ہوا، صفدر جنگ وزیر اور بادشاہ (احمد شاہ) میں جنگ شروع ہوئی اور چھ ماہ تک جاری رہی، خود بادشاہ اس کے مقابلہ کو نکلے، عہد الملک میر نظام الملک آصف جاہ اور ان کے مامون نظام الدولہ پسر عہد الدولہ شہید (میر قمر الدین خاں) اور دوسرے سرداران فوج نے شہر کی حفاظت کی، اس جنگ میں شہر پر تباہی آئی، صفدر جنگ نے مقابلہ کی تاب نہ لا کر علیح کا پیغام بھیجا، بادشاہ نے ان کی شکست کو غنیمت سمجھ کر انھیں صوبہ کی دستوری دیدی اور انتظام الدولہ کو وزیر بنا دیا۔

اس زمانہ میں میر نے خان آرزو کی ہمسائیگی چھوڑ کر نواب امیر خاں انجام صوبہ دار الہ آباد کی حویلی میں سکونت اختیار کی اور فراغت سے بسر کرنے لگے، عہد الملک نے تھوڑے ہی دنوں میں طاقت حاصل کر کے صفدر جنگ کی رفاقت کے جرم میں سورج مل صوبہ دار زبردست پر فوج کشی کی، اور اسکے قلعہ کا محاصرہ کر کے اس کو پریشان کر دیا، ہماراؤ کا لڑکا اس جنگ میں مارا گیا، چونکہ سورج مل اور وزیر میں مراسلت تھی اس لیے بادشاہ بھی روانہ ہوئے اور سکندر آباد کے قریب

لے میر شہاب الدین نظام الخاں طیب بہ عہد الملک غازی الدین خاں فیروز جنگ ثالث قمر الدین خاں عہد الدولہ کے نواسے، ۱۳۱۶ء میں ان کا انتقال ہوا، مطول عربی درسیات کی ایک کتاب جو اس سے منسوب ہوتا ہے عربی میں بھی میر نے بصیرت پر کی تھی، ذکر میر ص ۱۵۹ جلد ۸۱ معارف نمبر ۶ جلد ۸۱، نظام الملک میر خاں انجام ولد نواب میر خاں عالمگیری کے بیٹے تھے، شہنشاہ کے عہد میں بخشی گری کے عہد سے پرماور تھے، بڑے بہادر و شجاع تھے، شاعر بھی تھے، ابو یوسفی میں بھی کمال تھا، ۱۱۵۹ء میں کسی لشکر نے ایران شاہی میں انکو قتل کر دیا، غم عہد "مادہ تاریخ ہے،

دریائے جمن سے میں کون اس طرٹ خیمہ کش ہوئے، ایک دن خبر پڑی کہ سرداران دکن و عماد الملک نے سورج کی سے صلح کر لی، اور فوج شاہی کی غارتگری کے ارادہ سے آرہے ہیں، بادشاہ نے راہ فرار اختیار کی، صبح کو فوج دکن پہنچ گئی اور لشکر شاہی کو لوٹا، عماد الملک پہنچے اور قلعہ ان و زارت ہاتھ میں لیا، وزیر کسی گوشے میں روپوش ہو گئے، اور بادشاہ نے باغ میں پناہ لی، کچھ دیر کے بعد یاران غدار پہنچ گئے، اور بادشاہ کی آنکھوں میں سلاخی پھیر دی اور بہادر شاہ کے پوتے کو تخت پر بٹھا کر عالمگیر ثانی کا خطاب دیا، مصمم الدولہ امیر الامرا ہو گئے، اس "سفر وحشت اثر" میں میر احمد شاہ کے ساتھ تھے، واپس آکر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔

یہ واقعات ۱۱۶۷ء کے ہیں، میر نے ان واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، احمد شاہ کے مابینا کیے جانے کی تصویر میر نے ان ولکشی الفاظ میں کھینچی ہے۔

شہاں کر کل جو ہر تھی خاک پا جن کی
انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلاخیان کھیں

صفدر جنگ نے انتقال کیا اور صوبہ کی وزارت ان کے صاحبزادے نواب شجاع الدولہ کوٹی، میر کے سوتیلے بھائی (خان آرزو) اس امید میں شجاع الدولہ کے لشکر میں پہنچے کہ برادرانِ سختی خان شہید حقوق سابق کا خیال کر کے ان کے ساتھ رعایت کریں گے، لیکن انکی امیدیں خاک مل گئیں اور زمانے کے ہاتھوں پریشان ہو کر انھوں نے وفات پائی، ان کی لاش وہاں سے دہلی لاکر ان ہی کی حویلی میں دفن کر دی گئی۔

صفدر جنگ کی وفات، ۱۱۶۷ء کو واقع ہوئی تھی، خان آرزو نواب شجاع الدولہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن زیادہ دنوں تک مستفید نہ ہو سکے، کیونکہ بہادری الاخریٰ ۱۱۶۹ء میں شہر سال کی عمر میں انتقال کر گئے، ان کی لاش لکھنؤ میں امانتاً سپرد خاک کی گئی اور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے دہلی لاکر دفن کی گئی۔

میر نے احمد شاہ درانی کے دوسرے اور تیسرے حملوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ ان سب سانحات کا انھوں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا حملہ ۱۱۷۵ھ میں ہوا تھا۔ میر کا بیان ہے کہ اس حملے نے سب کو پریشان کر دیا۔ شاہ درانی سرہند کی شکست کے بعد ہندوستان کے خیال میں تھا۔ لشکر گراں کے ساتھ لاہور پہنچا۔ لوگوں پر کیا کیا ستم نہ ہوئے۔ بادشاہ (ملکیر ثانی) اور وزیر (شجاع الدولہ) قید ہو گئے۔ ایک ایک شہر پر عیسیت رہی۔ کشت و خون سے ہوا متفن ہو گئی۔ شاہ درانی نے طاعون کے ڈر سے مراجعت کا قصد کیا اور محمد شاہ کی لڑکی سے نکاح کر کے واپس چلا گیا۔

چند اور سانحات کے اجمالی ذکر کے بعد میر نے دکن کی فوج کے دہلی پر چڑھائی کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سردار جنگو زبردست فوج کے ساتھ دکن سے روانہ ہو کر دہلی پر حملہ آور ہوا۔ قیامت برپا ہو گئی۔ یسویں کے جو اس باختہ ہو گئے، بادشاہ کو ایک فقیر سے ملانے کے لیے شہر سے باہر لے گئے اور چھری سے اس بیگناہ کا کام تمام کر دیا اور لاش کو شہر کی دیوار کے عقب میں پھینک دیا۔ شرب کے وقت نماز کی حالت میں انتظام الدولہ خان خانان کو اس کے گئے میں رسی ڈال کر بڑے عذاب مار ڈالا اور لاش کو دریا میں بہا دیا۔ بادشاہ کی لاش بے گور و کفن خاک پر پڑی رسوا ہو رہی تھی۔ آخر ان کے عزیز نے شرب کے وقت اس کو سپرد خاک کیا۔ ایک نوجوان شاہ جہاں نامی کو تخت پر بٹھایا گیا۔

پھر شاہ درانی کا تیسرا حملہ وقوع پذیر ہوا جس میں شہر دہلی پر چوتھا ہی آئی اس کا بیان درویش ہے۔ شام کو سادہ کی گئی کہ شاہ درانی نے امان دی ہے۔ رعایا پریشان نہ ہو۔ لیکن کچھ رات گزری تو خائے گروں نے دستِ تم دراز کیا اور شہر کو آگ لگا دی۔ گھروں جلایا اور لوٹا۔ صبح قیامت تھی۔ شاہی لشکر اور دہلیہ نے خونریزی و غارت گری شروع کی۔ دروازوں کو توڑا۔ لوگوں کو جلا دیا یا سر کاٹ لیے۔ کھانے پینے اور پہننے کو کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سات آٹھ دنوں تک یہ حالت رہی۔ میر فقیر تو تھے ہی۔ فقیر تر ہو گئے۔ ان کا حال دہتر ہو گیا۔ اور ان کا مکبہ (جھوٹا) جو شاہراہ پر تھا خاک میں مل گیا۔

اس حملے میں وہ حفظ ناموس کے خیال سے شہر ہی میں رہے۔ اور راجہ ناگرمل شہر کو چھوڑ کر سوچنے کے قلعوں میں محفوظ رہنے لگے۔

ابھی یہ جنگا مہر پاپا ہی تھا کہ دکنی فوج پھر برہمی اور شاہ درانی اُدھر توجہ ہوا۔ آخر ایک چھریا ہونے کے بعد دکنی فوج نے صلح کر لی۔ اس زمانہ میں میر راجہ ناگرمل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التماس کی کہ "زمانے کے ہاتھوں پریشان ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تاکہ آرام نصیب ہو۔" راجہ نے میرانی سے انھیں رخصت کیا۔ میر متعلقین کو لیکر نکلے۔ کوئی جگہ خیال میں نہ آئی، تو کل بجدا چل پڑے۔ مشکل تمام سترہ کوس کی مسافت دن بھر میں طے ہوئی، رات ایک سرائے میں درخت کے زیر سایہ بسر کی، صبح ہوئی تو راجہ کل کشور کی رانی جو ادھر سے گذر رہی تھی ان نصیب کو برسانہ تک لے گئی جو ہندوؤں کا معبد تھا۔ ۳۰ ذیحجہ کو میر کا ماں پنچے اور اہل عیال کے ساتھ عشرہ محرم تک وہاں رہے۔ اور الحرم کو روانہ ہو کر گنہگار پنچے۔ یہاں لالہ رادھا کشن کے لڑکے بہادر جو راجہ ناگرمل کے ساتھ تھے، شام کو میر سے ملے اور بہ شفقت پیش آئے۔ میر نے کچھ دنوں تک فراغت لے لی۔

میر پھر افلاس سے پریشان ہوئے تو اعظم خاں سپر اعظم خاں کلاں سے ملے اور سورج مل کے اہل میں رہنے لگے۔ اعظم خاں نے میر کی خیریت پوچھی۔ میر نے اپنی سرگذشت سنائی تو سننے والوں کے ہوش پراں ہو گئے، قہر و حقد کا دو چلا تو میر نے عرفی شیرازی کا یہ شعر پڑھا۔
 امر و زکر چشم من و عرفی بہم افتاد باہم نگر ستیم و گز ستیم
 اسی قبیل کے کچھ اور اشعار پڑھ کر میر آبدیدہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میر نے خان کو سفارہ کر پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ خیریت ہے۔ میر کے دوبارہ پوچھنے پر انھوں نے کہا کہ "جب آپ اس شہر میں آتے تھے تو مختلف اقسام کی مٹھائیاں اور حلوسے ہیا ہو جاتے تھے اور ہم لوگ کھاتے تھے۔ عجب اتفاق ہے کہ آج مجھ کو گڑ بھی میسر نہیں کہ آپ کو شربت پلاسکوں۔" میر نے

جواب دیا کہ وہ شربت و شیرینی کا زمانہ تھا۔ یہ تلخی کا دور ہے۔ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک عورت سر پر
خونچ لیے ہوئے آئی اور کہا کہ ہمیشہ سعید الدین خاں خاں ماں نے دعا کی ہو اور کچھ حلوسے اور
مٹھائیاں بھی ہیں، انہیں خاں نے سر پر اٹھا کر مٹھائیاں دیکھیں تو خوش ہو گئے، اور تیر سے کہا کہ میں
دوسیاہ ایک عرصہ سے فائدہ کش ہو رہا ہوں، ایک ٹکڑا روٹی بھی نصیب نہیں، حلوا اور شیرینی کہا
نصیب، آپ مہمان ہیں یہ آپ کی دعوت ہے، آپ میرا حصہ دیکھ کر بقیہ خود لیجائیے، تیر نے کہا بہت
میں اتنی مٹھائیاں کیا کروں گا۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ کے لڑکے میر فین علی کے کام آئیں گی۔ آخر
خوشامد کر کے قاب حلوا و خوان شیرینی کو تیر کی قیام گاہ پر بھجوا دیا، اور بخوشی انھیں رخصت کیا، یہ مٹھائیاں
دور و نزدیک کام آئیں، تیسرے روز راجہ ناگر مل کے چھوٹے بیٹے رائے شن سنگھ نے میر کو بلا کر کہا کہ
راجہ صاحب کے اُسے تک آپ ہیں رہیں، تیر نے کہا کہ اسباب معیشت مفقود ہے، انھوں نے جواب دیا
کہ خاطر جمع رکھئے، یہاں ہر چیز موجود ہے۔ وہ بخوشی خاطر تیر کی ضروریات پوری کرتے رہے۔

شاہ درانی کی تیسری جنگ پانی پت کے میدان میں دکنیوں سے ۱۱۴۵ھ ۱۷۳۱ء میں
ہوئی تھی، اس جنگ میں دہلی پر چڑھا ہی آئی، اس کی داستان پرورد ہے، اور اس کو تیر نے یوں
بیان کیا ہے، ایک دن تیر سیر کو نکلے تو درانی کو دیکھا کہ ہر قدم پر روتے اور عبرت حاصل کرتے
بربادی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مکانوں کو نہ پہچان سکے، نشان تک نہ دیکھ سکے اور مکینوں
کا بھی پتہ نہ تھا، گھر بیٹھ گئے تھے، دیواریں شکستہ تھیں، نہ خانقاہوں میں عوفیہ تھے، نہ خراباؤں
میں میخوار جس محلہ میں رہتے تھے وہاں پہنچے، یہاں "عجبت می داستم"، "شعری خواندم"، عاشقانہ
می رستم، شہنامی گریستم، عشق باخوش قد اں می باختم، ایشاں را بلند می انداختم.... اگر دے
بے ایشاں می نشتم، تنہا بر تنہا می شکتم، بزم می آراستم، خواہاں را می خواستم، ہمائی می کردم زندگانی
می کردم۔"

لے ذکر میر ص ۹۱-۹۳ لے ایضاً ص ۹۹-۱۰۰

چند سال کے بعد سورج مل زمیندار نے یہاں تک زور پکڑا کہ بہت سی محالوں پر اور اکبر آباد
کے قلعہ پر بھی قابض ہو گیا، نواب شجاع الدولہ کی تحریک سے شاہ عالم بے شمار فوج کے ساتھ
اس کی طرف بڑھا، یہ بات زبان زد ہو گئی کہ بادشاہ سورج مل کے اخراج کے لیے آرہے ہیں،
سورج مل بھی جنگ پر آمادہ ہوا، اور راجہ ناگر مل کو لکھا کہ آپ کا آنا بہت مناسب ہوگا، راجہ غلام
امین پسند واقع ہوئے تھے، انھوں نے فوج شاہی کو واپس کر دیا۔

تیر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور تیس سال کے بعد اکبر آباد پہنچے اور پیر و غم بزرگوار
کے مزاروں کی زیارت کی، وہاں کے شعرا انھیں فن سخن کا استاد سمجھتے تھے اور اکثر ان سے ملاقات
کرتے تھے، ایک عالم کی خبر سن کر تیر ان سے ملے، یہ ملائے بے مغز کہنے لگا کہ "اس زمانے کے اکثر
نوجوان "راضی" ہوتے ہیں، اور بزرگوں کے حق میں کیا کیا جھوٹی تمثیلیں نہیں تراشتے ہیں، خاک
امام کی جو تسبیح تمھارے پاس ہے ہم صاف دلوں کے لیے غبار خاطر کا باعث ہے، اور یہ اس بات
کی دلیل ہے کہ تم بھی "راضی" کی طرف مائل ہو، اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔"
تیر نے جواب دیا کہ "مجھ کو بھی یہی تردد تھا، اکھنڈ اللہ کر سنی نکلے۔" وہ سادہ لوح تیر کے کنایہ کو نہ
سمجھ سکا، اور بہت خوش ہوا، تیر کو موافقت پا کر فضول کو اس کرنے لگا، تیر بے کیف ہو کر چلے آئے،
اگرچہ میں تیر صبح و شام لب دریا جا کر سیر کرتے تھے، اس طرف باغ اور اس طرف تلے اور امرات عظام
کی جو بلیاں تھیں، ان کی تخلیقات شعری کی دھوم مچ گئی تھی، بکرنگا ہوں "فرنگاں سیاہوں"
"خوش تر کیسوں" جامہ زیبوں "پاکیزہ طینتوں" اور "موزوں طبعوں" کا ان کے پاس ہجوم رہتا
تھا اور یہ سب ان کی عزت کرتے تھے، دو تین بار سارے شہر میں بھی گھومے لیکن دل برداشتہ و رنجیدہ
رہے کیونکہ علما، فقراء، شعراء، فقہاء، عرفا، حکماء وغیرہ کا فقدان تھا، چار ماہ تک اپنے وطن مالون میں
قیام پذیر رہے، اور آخر آنسو بہاتے ہوئے سورج مل کے قلعوں کی راہ لی۔

لے ذکر میر ص ۱۰۳-۱۰۴

میر سولہ سال کی عمر میں ۱۱۵۲ھ میں آگرہ کو خیر باد کہہ کر دہلی پہنچے تھے، تیس سال کے بعد انھیں پھر آگرہ جانا نصیب ہوا تو یہ غالباً ۱۱۸۱ھ ہوگا اور اس وقت انکی عمر چھپالیس سال کی ہوگی،

ایک جگہ میر نے نواب عماد الملک کی تعریف کی ہے اور پیرانہ سالی کے باوجود انھیں "یگانہ عصر" بتایا ہے، وہ بہت خبریوں کے آدمی تھے، پانچ چھ قسم کے خط خوب لکھتے تھے، اردو و فارسی میں "بامزہ" شعر کہتے تھے، وہ میر کے حال پر بہت مہربان تھے، میر جب جب انکی خدمت میں حاضر ہوتے انھیں بہت لطف ملتا تھا، کچھ دنوں کے بعد راجہ ناگرمل کے ساتھ میر پھر آگرہ گئے اور باپ اور چچا کے مزاروں کی زیارت کی، اس مرتبہ پانچ چھ روز وہاں قیام رہا،

جب جاٹوں کی "بد پر دازی و ناسازی" حد سے گزر گئی، راجہ ناگرمل دہلی کے میں ہزار گھروں کے آدمیوں کو لیکر اپنے دو بیٹوں کے ساتھ سوار ہوئے اور قلعہ کے باہر نکلے، دو تین دنوں کے بعد اس "قافلہ اگران" کے ساتھ کاماں میں داخل ہوئے، میر بھی ہمراہ تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ انھیں قسمت یہیں رکھتی ہے یا دوسری جگہ لے جاتی ہے،

اس زمانے میں "ریات اقبال بادشاہی" فرخ آباد میں سایہ فگن تھے، راجہ ناگرمل نے میر کو حام الدین خاں کے پاس بھیجا کیونکہ انھیں بادشاہ کے مزاج میں دخل تھا، میر نے سفارت کی خدمت اپنے ذمہ لی اور وہاں جا کر عمدہ و بیاں کیا، راجہ صاحب کے چھوٹے لڑکے میر سے خوش رہتے، کیونکہ میر ان کے بڑے بھائیوں سے ربط رکھتے تھے، انھوں نے بات کو سمجھا یا کہ دکھینوں کے مقابلہ کے لیے جانا بہتر ہے، چنانچہ بادشاہ کے لشکر میں جانے کا اتفاق نہ ہوا بلکہ سب شہر کو روانہ ہوئے اور میر بھی مجبوراً اپنے لواحقین کے ساتھ "بہ رسوائی" تمام ان لوگوں کے ساتھ گئے اور اہل و عیال کو خوب سرائیں چھوڑ کر ان ہی لوگوں کے ساتھ چلے، اس اثنا میں مہاراجہ سندھیا بادشاہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے داخل شہر ہوئے و سر درازوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو لے کر خفا خاں پسر

نجیب الدولہ مرحوم کے مقابلہ پر چلنا چاہتے، ہر چند بادشاہ نے خد کیا کوئی اثر نہ ہوا، میر بھی راضی ہو گئے کیونکہ شکر شاہی کے ہمراہ اس طرز زندگی کے بغیر خفا خاں فرار ہو گیا، اس کا تمام سامان ان ہی لوگوں کے تصرف میں آیا اور بادشاہ کو صرف دو سو لاکھ روپے اور پرانے خیموں کے سوا کچھ نہ ملا، بادشاہ کو اس حرکت کا سخت رنج ہوا، لیکن مجبور تھے کہ نہ زور تھا نہ ذرا، میر صاحب شکر شاہی کے ہر سرکردہ کے پاس جاتے، چونکہ شاعری کی وجہ سے ان کی شہرت تھی لوگ ان کا خیال کرتے تھے،

ذاب شجاع الدولہ نے انگریزوں کی مدد سے روسیہ پر حملہ کیا اور فتح پانی، نجف خاں بھی وزیر کے لشکر میں شامل ہو گئے اور جنگ کے بعد اکبر آباد واپس گئے، اس زمانے میں میر گوشہ نشین تھے، بادشاہ اکثر بلائے لیکن نہ جاتے، اب ان کم خاں پسر ابوالبرکات خاں دوبارہ شہر سے بھی کبھی ملاقات کرتے تھے، بادشاہ بھی میر کو کوئی چیز بھیجتے تھے، اس فتح عظیم کے بعد وزیر اعظم (شجاع الدولہ) بیٹا پڑے طبیعوں اور انگریز ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، بہار سی نے طول کھینچا، تو انھوں نے اپنے صاحبزادے آصف الدولہ بہادر کو منہ وزارت پر بٹھا کر انتقال کیا،

شجاع الدولہ کا انتقال ۳ ذی قعدہ ۱۱۸۸ھ کو ہوا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انھوں نے مرنے کے قبل اپنے صاحبزادے آصف الدولہ کو کیونکر اپنا جانشین بنا کر قلمدان وزارت انکے سپرد کر دیا، وزارت عظمیٰ ایک عمدہ ہے، یہ عمدہ موروثی نہیں، بلکہ تقریباً بادشاہ کے اختیار میں ہی بہر حال واقعہ یہی ہے کہ شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ ہی وزیر اعظم ہوئے، انھیں میر و شکار کا بڑا شوق تھا خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کے قدردان تھے، میر سوز کے شاعر تھے، فن تعمیر سے بھی انھیں بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ لکھنؤ کا امام باڑہ ان ہی کی تعمیر شدہ حیرت انگیز یادگار ہے، آصف تخلص تھا، میر خانہ نشین چاہتے تھے کہ شہر (دہلی) چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں، لیکن سفر کرنا مقدور نہ رہا، ہر تھا، نواب آصف الدولہ کو خیال پیدا ہوا کہ "میر میرت" ہاں نہیں آتے، "نواب سالار جنگ پسر

موتن الدولہ اسحاق خاں دہلوی خود دکنم الدولہ نواب اسحاق خاں نے ربط و برہنہ کی بنا پر کہا اگر نواب صاحب ہربانی فرما کر زاد راہ عنایت فرمائیں تو میر ضرور آجائیں، حکم ہوا کہ اخراجات سفر دیے جائیں، چنانچہ میر کو لکھا گیا کہ "نواب صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں جس طرح ممکن ہو آپ یہاں آجائیں" میر دل برداشتہ تو بیٹھے ہی ہوئے تھے، اس خط کو پاتے ہی تن تنہا اٹھے اور لکھنؤ کو روانہ ہوئے، عرض آواز: الہی "ساتھ تھا، وہ نہ بے یاد و یاد تھے اور بے قافلہ، درہر چند دنوں میں فرخ آباد کے راستے گزرے، تو وہاں کے رئیس مظفر جنگ نے خواہش ظاہر کی کہ میر چند دن وہاں ٹھہریں، لیکن میر راضی نہ ہوئے، اور دو ایک روز کے بعد روانہ ہو کر "منزل مقصود" پہنچ گئے، پہلے سالار جنگ کے گھر پر قیام کیا، یہاں ان کی بڑی ادب و بھگت ہوئی، جس چیز کی ضرورت ہوتی وزیر اعظم سے کہہ کر بھجوا دیتے تھے، چار با پنج دنوں کے بعد نواب آصف الدولہ مرغ بازاری کے موقع پر تشریف لائے، میر بھی وہاں موجود تھے، نیاز حاصل کیا، وہ فرست سے سمجھ گئے کہ یہی میر ہیں، بڑی عنایت سے منہل گیر ہوئے، اپنے پاس بٹھایا اور اشعار سنائے، میر نے کہا کہ سبحان اللہ کلام الملوک ملک الکلام "عنایت ہربانی سے شہرستان کی فرمائش کی، میر نے غزل کے چند شعر سنائے، نواب سالار جنگ نے عرض کی کہ "حب اطلب میراے ہیں، بندگان عالی کو اختیار ہے ان کے لیے کوئی جگہ تجویز فرمائیں، اور جب خواہش ہو ان کو طلب کر کے ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں، حکم ہوا کہ "میں کچھ مقرر کر کے ان کے پاس بھیجتا ہوں" دو تین دنوں کے بعد وزیر اعظم نے میر کو یاد کیا، میر حاضر ہوئے اور مدح میں قصیدہ کہا تھا، سنایا، وزیر اعظم نے قصیدہ سن کر میر کو نوکر رکھ لیا، اور بڑی عنایت فرمائی، اس واقعہ سے میر کے دہلی سے لکھنؤ آنے اور بے سرو سامانی سے ایک سرائے میں ٹھہر کر شاعرہ میں شریک ہونے کی جو تصویر اُڑانے آج حیات میں کھینچی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے، صاحب گلشن ہند کی روایت کے مطابق میر ۱۱۹۶ھ میں لکھنؤ پہنچے تھے، لیکن ڈاکٹر

فتح الدین آرزو کی تحقیق ہے کہ وہ ۱۶ محرم ۱۲۳۳ ربیع الاول ۱۱۹۶ھ کے مابین لکھنؤ پہنچے، تھے، کیونکہ نجف خاں کا جو بستر بیماری پر پڑے تھے ۲۰ ربیع الثانی کو میر کے لکھنؤ پہنچنے کے بعد انتقال ہوا۔

نواب آصف الدولہ شکار کے لیے بہرائچ گئے، تو میر بھی ہمراہ گئے، اور اس موقع پر انھوں نے "شکارنامہ" مثنوی موزوں کی، جب وہ دوسری مرتبہ شکار کے لیے کوہ شمالی کے وامن تک تشریف لے گئے، تو ہمراہیوں نے اس سفر کے نشیب و فراز سے سخت تکلیف اٹھائی، تین ماہ کے بعد واپسی ہوئی تو میر نے دوسرا شکارنامہ پیش کیا، جس کی نواب آصف الدولہ نے تحفہ کی اور میر نے اس زمین میں جو غزل لکھی تھی، پسند آئی تو دوسری غزل کی فرمائش ہوئی، میر نے اس فرمائش کی بھی تعمیل کی تو آصف الدولہ نے تحسین کی اور بخنوری کی داد دی،

آخر کتاب میں میر نے غلام قادر دہلیہ کے دہلی پر تسلط پانے اور قلعہ میں خونریزی و غارتگری ہونے اور شاہ عالم بادشاہ کی آنکھیں کھلنے کا ذکر کیا ہے،

شاہ عالم کی آنکھیں ۱۲۰۲ھ کو خبر کی نوک سے نکالی گئی تھیں، اس واقعہ کو بادشاہ نے ایک فارسی نظم میں بیان کیا ہے، وہ شاعر بھی تھے، آفتاب تخلص تھا، ذکر ۱۱۸۶ھ میں مرتب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ۱۱۹۶ھ میں دوسری بار مرتب ہوئی لیکن اس کے بعد بھی بعض واقعات کے اضافے ہوتے رہے،

آخر میں عبرت و غاتمہ کے عنوان کے تحت میر لکھتے ہیں کہ "دنیا عجوب حادثہ گاہ ہے، کیسے کیسے مکان تباہ و برباد ہوئے، اور کیسے کیسے لوگ مارے گئے، کیسے کیسے باغ ویران ہوئے، کیسی کیسی محفلیں "افسانہ بن گئیں، کیسے کیسے بھول مر جھا گئے، کیسے کیسے فائے روانہ ہو گئے"

کیسے کیسے لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑی، ان آنکھوں نے کیا کیا تماشائے دیکھا، ان کاؤں نے کیا کیا نہ سنا،

ہر کسہ سر زانسرے می گوید ہر کسہ خراب از در سے می گوید
دنیا رت فناء پارہ ما گفتیم داں پارہ کرماند دیگرے می گوید

اس مدت کم میں اس قطرہ خون نے جس کو دل کہتے ہیں طرح طرح کے ستم سے اور بالکل خون ہو گیا، میری طبیعت خراب رہنے لگی، سب ملنا جلنا چھوڑ دیا، اب پیری آئی یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ سال کو پہنچی، اکثر بیمار رہتا ہوں، کچھ دنوں سے آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، بینائی میں فرق آگیا ہے، عینک کی ضرورت ہوئی..... دانتوں کا کیا حال بیان کروں، کمانا تک علاج کروں، آخر کار ایک ایک کر کے کل دانتوں کو اکھڑا دیا، غرض کہ صفت قوی، بے دماغی، ناتوانی، دل شکستگی، آزرہ خاطر سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہوں گا، زمانہ بھی رہنے کے قابل نہ رہا، اب اٹھ جانا چاہیے، آزرہ ہے کہ خاتمہ بخیر ہو، ورنہ اختیار تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔“

لے ذکر میر ص ۱۵۱-۱۵۳

رحمت عالم

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و مقبول تصنیف جو در رسوں اور اسکولوں کے طالب علموں کے لیے لکھی گئی تھی، اب نہایت اہتمام سے دوبارہ چھاپی گئی ہے،

قیمت: ۵۰/-
”مینجر“

مطبوعات جدیدہ

دنیا و آخرت: از حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، چھوٹی تقطیع، رنگین گردش،

کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، ضخامت ۲۴ صفحات، قیمت: ۵۰/- پتہ: مکتبہ اشرف

المعادن، چمبلیک لمٹان شہر (مغربی پاکستان)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات اور مواعظ رشیدہ کا مجموعہ

حکمت و معرفت کا خزانہ اور طالبین دین کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہیں، جن سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ

پہنچا، یہ مواعظ پہلے بھی چھپ چکے ہیں، اب ان کو ظاہری دکشی و آراستگی اور حسن سلیقہ و ترتیب

کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، اس سلسلہ کا یہ پہلا مجموعہ ہے، اس میں مولانا کے گیارہ مواعظ شامل

ہیں، یہ سب مواعظ دنیوی زندگی کی بے ثباتی، اخروی زندگی کی اہمیت اور پاداری، تعلق مع اللہ

اعمال صالحہ کو توشہ، آخرت بنانے اور دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کی ترغیب پر مشتمل اور حکیمانہ

و عارفانہ حقایق و نکات سے لبریز ہیں، انداز بیان نہایت مؤثر اور دلنشین ہے، ان کے مطالعہ سے

ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

فتوح الغیب شائع کردہ جناب میر ناصر علی صاحب، چھوٹی تقطیع، کتابت و طباعت

اچھی، صفحات ۲۲۸، قیمت ۵۰/- روپے بچاس نئے پیسے۔ پتہ: (۱) مکتبہ نشاۃ ثانیہ منظم جاہی

مارکٹ حیدر آباد دکن (۲) نیشنل بک ڈپو چار کمائن، حیدر آباد دکن

”فتوح الغیب“ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے انہی مقالات کا مجموعہ ہے جس میں شریعت کے

اسرار و رموز، سلوک و طریقت کے مسائل، ہندکے اتباع کی تشریح اور بدعت کے ترک، اور امرالہی کی پوری اور نواہی سے اجتناب کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے ترجمہ نہایت سلیس ہے، جسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے فارسی اور حضرت سید سکندر شاہ کے اردو ترجمہ کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے، شروع میں ہولانا عبدالمجید دریا بادی کی کتاب "نصوت اسلام" سے مقالہ "فتوح الغیب" نقل کیا گیا ہے، جس میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ حضرت شیخ کے حالات اور مذکورہ کتاب کا تعارف کرایا گیا ہے، اس ترجمہ کی اشاعت ایک مفید دینی و علمی خدمت ہے،

تلامذہ غالب۔ مرتبہ جناب مالک رام صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت

نہایت عمدہ، صفحات ۳۳، قیمت پچیس پتہ: مرکز تصنیف تالیف، نکلور۔

مرزا غالب کے حالات اور ان کی شاعری پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور آئندہ لکھا جائیگا، غالب تنہا شاعر اور ادیب نہیں بلکہ شاعر اور ادیب گر بھی تھے، ان کے تلامذہ میں بہت سے صاحب کمال تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کی طرح ان کے شاگردوں کے حالات بھی مرتب کیے جاتے، مالک رام صاحب نے جنہیں "غالبیات" سے خاص دلچسپی ہے اور اس کے وہ استاد مانے جاتے ہیں، ذکر غالب کے بعد غالب کے تلامذہ کا یہ تذکرہ مرتب کیا ہے، اس میں انھوں نے ۴۶ شاگردوں کے حالات زندگی تحریر کیے ہیں، اور ان کا نمونہ کلام دیا ہے، اور کہیں کہیں کلام پر مختصر مگر جامع تبصرہ بھی کیا ہے، کتاب کے شروع میں ایک مفید دیباچہ ہے، حاشیہ میں بعض ان اشخاص کا تعارف اور واقعات کی توضیح کی گئی جو جکا ذکر متن میں کسی حیثیت سے آیا ہے، جن شعراء کے نوٹ یا تصویروں فراہم ہو سکی ہیں ان کو بھی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، یہ تذکرہ بڑی تلاش و تحقیق سے مرتب کیا گیا ہے، اور عجائبات واقعات و حالات میں تحقیق و تنقید سے کام لیا گیا ہے، زبان و بیان کی خوبی و دلکشی کے لیے مصنف کا نام کافی ہے، گو یہ تذکرہ ہر حیثیت سے مکمل نہیں کہا جاسکتا، مگر لائق مرتب نے محنت و جستجو اور تلاش و تفحص میں کوئی

دقیقہ باقی نہیں چھوڑا ہے جس کا اندازہ ماخذوں کی فہرست سے ہوتا ہے، یہ تذکرہ مرتب کر کے لائق مرتب نے بڑی مفید علمی اور ادبی خدمت انجام دی ہے، امید ہے کہ ارباب ذوق اس کے مطالعہ سے لطف اندوز ہوں گے۔

اردو اسیر۔ مرتبہ ڈاکٹر سید ظہیر الدین صاحب مدنی، چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت

بہتر، صفحات ۲۱۹، قیمت پچیس پتہ: انسٹریٹس ایپریٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، سر فرید شاہ، ہمت نڈیانی

اس کتاب کے شروع میں جناب نیاز فتحپوری نے دیباچہ اور مرتب نے مقدمہ میں اردو میں اسے (ESSAY) کا مفہوم واضح کیا ہے، اور مغربی زبانوں اور اردو میں اسے نگارشی کے ساتھ اردو نظم و نثر کی مختصر تاریخ، مقالہ نگاری کے آغاز، اس کے ارتقاء اور اس کی موجودہ شکل و نوعیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، معلوم نہیں مولف نے اہمال کا سنا اجبا، سنیہ کہاں سے دریافت کیا ہے، ممکن ہے کتابت کی غلطی ہو، اردو اسیر کے سلسلہ میں سر سید، آزاد، حالی، ذکا، شہر، حسن نظامی، ابوالکلام، ناصر علی، نیاز فتحپوری، سجاد حیدر، یلدرم، سلطان حیدر، جوش، خلیقی و دہلوی، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرس اور کنھیا لال کپور کے مضامین جمع کیے گئے ہیں،

آسمانی دستور۔ مرتبہ جناب لطفی خلیل علی صاحب، چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت

معمولی، صفحات ۲۵۵، قیمت درج نہیں، پتہ: لطف الرحمن خلیل، الکھف بہار کالونی کراچی

اس کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اسلامی حکومت کے دستور وغیرہ سے بحث کی گئی ہے اور قرآنی آیات کی روشنی میں دستوری نظریات، آسمانی دستور کے ذرائع و اساسات، صالح حکومت کے قیام کی بنیادی تدبیریں، ریاست کی تشکیل، مملکت اسلامیہ کی نیابت بنیادی اصول، انتخابات، ایوانِ امامت و امارت، حکومت کی اعلیٰ ملازمتوں،

اور اسی طرح کے دوسرے اہم اور جزئی امور پر گفتگو کی گئی ہے، اس موضوع پر اگرچہ اردو میں کئی اچھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ کتاب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اس سے شرعی حکومت کی تشکیل میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،

لمعات القرآن - مرتبہ مولوی محمد حنیف صاحب کوٹواڑی، متوسط تقطیع، کاغذ بہتر، کتابت و طباعت مولوی صفحات ۲۴ قیمت مجلدی ۵۹ روپے، محمد حنیف بی/۵۹ دکن اسٹریٹ کلکتہ ۱۵

"لمعات القرآن" کا یہ پہلا حصہ ہے جس میں دس ابواب ہیں، اس تالیف میں لایق مصنف نے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور تشریح مختلف عنوانات کے تحت کیا ہے، اور جا بجا مولانا روم اور ڈاکٹر اقبال کے ارشادات اور اشعار بھی نقل کرتے گئے ہیں، عنوانات کی تعداد ۲۶۴ ہے جس محنت اور کاوش سے کتاب مرتب کی گئی ہے، اتنی کامیاب نہیں ہے، بہتر ہو تا کہ مصنف ہر باب کا افتتاح ایک جامع موضوع سے کرتے، اور اسی سے متعلق اس باب میں آیات جمع کرتے، اس طرح کتاب کی ترتیب و تہذیب میں موزونیت پیدا ہو جاتی اور پڑھنے والے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے تاہم کتاب فائدہ سے خالی نہیں،

دیس دیس کی لوک کہانیاں - چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۴۴ قیمت ۵ روپے پیسے، پتہ پبلیکیشنز ڈوٹرن، اولڈ سکرپٹریٹ دہلی نمبر ۵

اس کتاب میں بچوں کے لیے آسان زبان اور دلچسپ انداز میں دوسرے ملکوں کی کہانیاں شائع کی گئی ہیں تاکہ اس ملک کے بچے دوسرے ممالک کی کہانیوں سے واقف ہوں اور دوسری قوموں کے لیے ان کے اندر ہمہ روی، محبت اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہو۔

ض

مکتبہ دارالمصنفین

سلسلہ سیرۃ النبی

جلد اول: ولادت سے فتح مکہ تک کے حالات و غزوات شریفہ
جلد دوم: وفات اخلاق و عادات تفصیل بیان کرتے ہیں
جلد سوم: ہجرت کی حقیقت و قرآن مجید کی روشنی میں تبصرہ و تفسیر
جلد چہارم: تبلیغ نبوی صلو، عقائد اسلام پر تفصیل و مباحثہ
جلد پنجم: فضائل خمسہ پر سیر حاصل بحث
جلد ششم: اسلامی اخلاقی تعلیمات اسلامی فضائل و آثار اللہ

کی تفصیل

(سلسلہ سیرۃ الصحابہ)

جلد اول: خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کی ذاتی حالات و فضائل
جلد دوم: ہاجرین جلد اول: حضرات عشرہ مبشرہ و تبعیہ صحابہ
جلد سوم: حالات و فضائل

جلد چہارم: ہاجرین جلد دوم: فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کرام کے حالات و سیر انصاف
جلد اول: انصاف کرام کے فضائل و کمالات
جلد دوم: بقیہ انصاف کرام کے حالات زندگی
جلد پنجم: حضرت حسنین، امیر معاویہ اور بلعہ
جلد ششم: حضرت بن زبیر کے فضائل حالات

سیرۃ الصحابہ جلد ہفتم: فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کے سوانح حالات و سیر

سیرۃ صحابیات: ازواج مطہرات، باطنات و اہل بیت علیہم السلام
جلد اول: صحابہ کرام کے عفتا، عبادت و اخلاق کی تفصیل
جلد دوم: صحابہ کرام کے عفتا و انتظامی کارناموں کی تفصیل
جلد سوم: صحابیات علیہ السلام کے عفتا و اخلاقی اور علمی عملی کارنامے
جلد اول: کتاب سیرۃ و مابین: بیوی و نساء صحابہ کے حالات
جلد دوم: الفاروق، حضرت فاروق عظمیٰ کی لائف اور عرواق و شام عشرت
جلد سوم: ایران کی فتح کے تفصیلی حالات

سیرت عائشہ: حضرت عائشہ کے حالات زندگی
سیرت عمر بن عبد العزیز: عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز

کے سوانح عیادت اور ان کے عہد و انداز کارنامے
(سلسلہ تاریخ اسلام)

تاریخ اسلام جلد اول: (عہد رسالت خلافت راشدہ)

جلد دوم: بنی امیہ و بنی امیہ و بنی امیہ کی صد سالہ تاریخ

جلد سوم: ابوالعباس مناجیح بن قتیبہ

جلد چہارم: خلافت عباسیہ کی تاریخ

جلد پنجم: خلیفہ مستعصم بائندہ خلافت عباسیہ

جلد ششم: زوال و خاتمہ کی تاریخ اور عباسیوں کے

تہذیبی کارناموں کی تفصیل